

انسان مرک و بزدل

دوران

تفسیر علامه

دکتر محمد بیگلری

انسان و اعمالش از دیدگاه قرآن و حدیث

سرشناسه : امين مهدي گردآورنده
عنوان و نام پديدآور : انسان و اعمالش از ديدگاه قرآن و حديث / به
اهتمام مهدي امين ؛ [با نظارت] محمد بيستوني.
مشخصات نشر : تهران : موسسه نشر شهر ، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : ۳۶۲ ص.؛ م.س ۱۴/۵ × ۱۰
فروست : تفسير موضوعي الميزان ؛ [ج. ۴۹].
تفسير الميزان جوان
شابك : 978-600-5221-13-8
وضعيت فهرست نويسي : فيفا
يادداشت : اين كتاب بر اساس كتاب "الميزان في تفسيرالقرآن" تاليف
محمدحسين طباطبايي است.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : الميزان في تفسيرالقرآن
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴.
موضوع : انسان (اسلام).
شناسه افزوده : بيستوني محمد، ۱۳۳۷ -
شناسه افزوده : طباطبايي، محمدحسين، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. الميزان في
تفسيرالقرآن.
شناسه افزوده : موسسه نشر شهر
شناسه افزوده : تفسير موضوعي الميزان ؛ [ج. ۴۹].
رده بندي كنگره : BP۹۸/الف ۸۳ت ۷۵.۴۹ ج. ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱ ۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۳۰۰۱۱

فهرست مطالب

موضوع صفحه

تأییدیه آیه الله محمد یزدی رئیس شورای عالی مدیریت حوزه علمیه 5000

تأییدیه آیه الله مرتضی مقتدائی مدیریت حوزه علمیه قم 6000

تأییدیه آیه الله سیدعلی اصغر دستغیب نماینده خبرگان رهبری 7000

مقدمه ناشر 8000

مقدمه مؤلف 12000

فصل اول: ماهیت و صلاحیت اعمال

قسمت اول : شناخت اعمال

(425)

ماهیت اعمال 17000

ماهیت اعمال شایسته و اعمال ناشایست 18000

فهرست مطالب

موضوع صفحه

صعود اعمال 20000

استتاد اعمال 21000

عمل بر اساس توحید 22000

همراهی عمل با ایمان 23000

همراهی عمل با عامل 24000

(426)

رهینه بودن نفس کل انسان ها، غیر از اصحاب یمین! 25000

تسلط انسان بر اعمال خود 28000

اعمال بد مخلوط با اعمال نیک 30000

ظلمات انباشته اعمال کفار 32000

فهرست مطالب

موضوع صفحه

ارتباط بین اعمال انسان ها با حوادث عالم 33000

قسمت دوم: اعمال صالح

عمل صالح: باقیات صالحات 35000

(427)

عالی ترین مصداق اعمال نیک و کمال دین 36000

راه یابی مؤمنان با نور الهی به اعمال صالح 40000

توفیق الهی در اعمال صالح 43000

اعمال صالح و خیرات 45000

- آرزوي برگشت به دنيا براي انجام عمل صالح 47۰۰۰
فهرست مطالب
موضوع صفحه
رد درخواست برگشت به دنيا براي انجام عمل صالح 49۰۰۰
تكرار عمل صالح و نتايج آن 51۰۰۰
(428)
فصل دوم: رسيدگي به اعمال، و ميزان و حساب ۰۰۰ 53 آن‌ها كه
كتابخشان به دست راست داده مي‌شود! 280۰۰۰
قسمت اول: ماهيت حساب و ميزان
ماهيت ميزان در قيامت 53۰۰۰
ماهيت وزن در قيامت 54۰۰۰
اعمال قابل محاسبه در قيامت 64۰۰۰
دقت در ترازوي عدل! 70۰۰۰
فهرست مطالب
موضوع صفحه
دقت خدا در حساب اعمال 71۰۰۰
(429)
علم انسان به اعمال خود در قيامت 73۰۰۰
قسمت دوم: روز حساب
دعای ابراهيم عليه السلام براي روز حساب 75۰۰۰
نزديك شدن مردم به حساب 76۰۰۰
صابران در قيامت به حساب نمي‌ايستند! 78۰۰۰
مراسم ارائه نامه اعمال امت‌ها 79۰۰۰
به اعمال خود قبل از مرگ رسيدگي كنيد!! 81۰۰۰
فهرست مطالب
موضوع صفحه
(430)
حساب شديد و عذاب عقيب الهي در دنيا 90۰۰۰
نتيجه سنگيني و سبكي موازين اعمال 93۰۰۰
هيچ گناهكاري و زر گناه ديگري را به دوش نمي‌كشد! 95۰۰۰
بازخواست از مسلمانان درباره قرآن 96۰۰۰
خدا خود به حسابها رسيدگي خواهد كرد! 97۰۰۰
فصل سوم: شاهددين اعمال
مفهوم شهيد و شهدا در قرآن 101۰۰۰
شرحي در موضوع شهادت در قيامت 103۰۰۰
فهرست مطالب

(431)

موضوع صفحه

شهادت اعضاي بدن بر گناهان 109...

روزي که دهان‌ها بسته، و دست و پا شهادت مي‌دهند 111...

مسئوليت گوش و چشم و دل در دنيا و شهادت آن‌ها در قيامت 113...

چگونه اعضاي بدن در روز حشر شهادت مي‌دهند؟ 118...

مفهوم تکلم و گواهي اعضاي بدن در روز حشر 121...

شاهدين اعمال در دنيا، و شهادت بر اعمال در قيامت 123...

شهادت دادن رسول الله در قيامت 128...

شاهدين اعمال از هر امت، و شهادت رسول الله به امت خود 129...

فهرست مطالب

(432)

موضوع صفحه

حقيقت اعمال، و شاهدين آن در دنيا و در قيامت 132...

شهود بر اعمال و حضور اشياء نزد خدا 135...

غافل نبودن خدا از اعمال بندگان 137...

روزي که زمين شهادت مي‌دهد! 140...

روزي که از هر امتي گاهي مبعوث مي‌شود! 143...

روزي که رسول الله صلي الله عليه وآله شهادت مي‌دهد! 145...

استنکاف مشرکين از شهادت بر شراکت بت‌ها در الوهيت 147...

شهادت اشهاد و مفهوم لعنت آنان در آخرت 148...

(433)

فهرست مطالب

موضوع صفحه

فصل چهارم: پاداش و کيفر اعمال

قسمت اول: اصول اوليه کيفر و پاداش الهي

قانون کلي جزا در دنيا و آخرت 151...

برگشت اثر دنيوي و اخروي اعمال به خود انسان 152...

دريافت عين عمل به عنوان جزا 154...

پاداش بهترين عمل براي هر عمل صالح 157...

مفهوم دادن پاداش عمل برتر به همه اعمال 158...

(434)

نتيجه نوشتن و حفظ اعمال در قيامت 159...

فهرست مطالب

موضوع صفحه

جدا سازي گروه نیکوکاران و بدکاران در قيامت 161...

- عیش رضایت بخش و آتش سوزنده، پاداش و کیفر اعمال 162 •••
هر نفسی آن چه را که کسب کرده جزا داده می شود! 164 •••
نتایج متفاوت اعمال در آخرت 165 •••
مسرت های پنهان الهی برای صاحبان اعمال 170 •••
خدا هر قومی را به آن چه عمل کرده اند کیفر دهد 171 •••
(435)
فضل الهی: پاداشی بیشتر از عمل 173 •••
قطعی بودن بعث و حساب و جزای اعمال 174 •••
فهرست مطالب
موضوع صفحه
قسمت دوم: تغییر و تبدیل در قانون پاداش و کیفر
بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا 177 •••
فصل پنجم: تجسم اعمال در قیامت
ظاهر شدن حقیقت اعمال در قیامت 197 •••
آن چه می خورند جز آتش نیست! 198 •••
(436)
انسان و سنگ به عنوان آتش گیرانه جهنم 200 •••
حضور اعمال خیر و شر هر انسان در قیامت 202 •••
انتقام الهی با تجسم صورت های زشت اعمال 204 •••
فهرست مطالب
موضوع صفحه
تجسم اعمال در قیامت و ترس از مشاهده آن 205 •••
فصل ششم: حبط و بطلان اعمال
مفهوم حبط اعمال 207 •••
بررسی چگونگی حبط اعمال 210 •••
(437)
بحثی در مکان و زمان حبط اعمال 214 •••
دست خالی ماندن انسان بعد از لغو حسنات 216 •••
حبط عمل بدون ایمان 217 •••
حبط اعمال منافقین در همه تاریخ 220 •••
فهرست مطالب
موضوع صفحه
برباد رفتن خاکستر اعمال کفار 222 •••
خسارت بارتترین اعمال 223 •••
اعمال حبط شده در قیامت وزن ندارند! 227 •••
(438)

- اعمالی که مانند غبار از هم پاشیده می‌شود! 228...
- بی‌نتیجه شدن اعمال کفار 230...
- ابطال اعمال و محرومیت از مغفرت خدا 231...
- اشتباهاتی که باعث حبط اعمال می‌شوند! 233...
- عاقبت اعمال سراب‌گونه 236...
- فهرست مطالب
- موضوع صفحه
- شکنجه جان دادن کسانی که اعمالشان حبط شده! 242...
- فصل هفتم: کتابت اعمال - ثبت و ضبط و حفظ اعمال و آثار انسان (439)
- کتاب‌های اعمال، انواع و محتویات آن‌ها 245...
- نویسندگان اعمال و فرشتگان محافظ انسان 248...
- نویسندگان حسنات و سیئات انسان 251...
- ضبط و حفظ گفتار انسان 253...
- نوشتن اعمال و آثار اعمال 254...
- نسخه برداری از اعمال انسان‌ها 256...
- فهرست مطالب
- موضوع صفحه
- بحثی در کتاب و حساب مؤمنین گناهکار 260...
- (440)
- کتابی که در قیامت بحق سخن خواهد گفت! 263...
- ارتباط استنساخ اعمال با مکر الهی 265...
- ارتباط پیشوایان حق و باطل با دادن نامه اعمال به دست راست و چپ... 268
- وای در این نامه چیست؟ 270...
- کتابت اعمال صالح توأم با ایمان 273...
- ثبت سِرّها و نجواها به وسیله ملائکه ثبت اعمال 275...
- ثبت شهادت دروغین 276...
- فهرست مطالب
- موضوع صفحه
- (441)
- ضبط هر عمل کوچک و بزرگ در نامه اعمال 277...
- شمارش اعمال فراموش شده انسان به وسیله خدا 278...
- آن‌ها که کتابشان به دست راست داده می‌شود! 280...
- آن‌ها که کتابشان به دست چپ داده می‌شود! 282...
- کتاب ابرار در علین، و مشاهده کنندگان علین 283...

کتاب فجار، سرنوشتي مقدار! 285۰۰۰

مشمولين حساب آسان در قيامت 288۰۰۰

فهرست مطالب

موضوع صفحه

(442)

مشمولين حساب سخت در قيامت 289۰۰۰

براي هر فرد نويسنده و نگهباني است! 292۰۰۰

کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان 295۰۰۰

فصل هشتم تبديل و دگرگوني در اعمال

بحثي درباره: تبديل سيئات به حسنات 305۰۰۰

روپوشي بدترين عمل و اعطاي پاداش بهترين عمل 310۰۰۰

اثر ايمان و تقوي در روپوشي گناهان 311۰۰۰

حسناتي که سيئات را از بين مي برند! 313۰۰۰

فهرست مطالب

(443)

موضوع صفحه

اصلاح حال مؤمنين و پرده پوشي گناهان آنها 315۰۰۰

مالکيت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ 319۰۰۰

فصل نهم: رؤيت و تحويل اعمال

قَمَرٌ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ! 323۰۰۰

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ! 323۰۰۰

مشاهده اعمال تحويل شده در قيامت 328۰۰۰

پاداش و كيفر عادلانه: عين عمل به عنوان جزا 330۰۰۰

ماهيت جزا در قيامت (عين عمل پاداش عمل) 331۰۰۰

فهرست مطالب

(444)

موضوع صفحه

درجات پاداش و كيفر به نسبت درجه اعمال 333۰۰۰

قضاي غير قابل تبديل الهي درباره مجازات اعمال 335۰۰۰

جزاي سيئه عين عمل، و جزاي حسنه حسنه است 337۰۰۰

تجمع در روز قيامت براي پس گرفتن اعمال 338۰۰۰

تحويل منافع عمل صالح به دارنده آن 339۰۰۰

كيفر انسان در قيامت خود عمل اوست! 340۰۰۰

آن چه كرديد همان را تحويل مي دهيم! 342۰۰۰

ترس از روز بازگشت به خدا و تحويل اعمال 343۰۰۰

(445)

مجموعه تفسیر المیزان با حمایت مؤسسه عترت فاطمی چاپ و منتشر
شده است که بدین وسیله از مدیران و کارکنان مؤسسه یاد شده تشکر و
قدردانی می‌شود.
مؤسسه قرآنی تفسیر جوان

إِلَى سَيِّدِنَا وَ تَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
 رَسُولِ اللَّهِ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ إِلَى مَوْلَانَا
 وَ مَوْلَى الْمُؤَحِّدِينَ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِلَى بَضْعَةِ
 الْمُصْطَفَى وَ بَهْجَةِ قَلْبِهِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ إِلَى سَيِّدِي
 شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، السِّبْطَيْنِ، الْحُسَيْنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ إِلَى الْأَيْمَةِ النَّسْعَةِ
 الْمَعْصُومِينَ الْمُكْرَّمِينَ مِنْ وَلَدِ الْحُسَيْنِ لِاسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَ
 وَارِثِ عُلُومِ
 الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ، الْمَعْدَّةَ لِقَطْعِ دَابِرِ الظَّلَمَةِ وَ الْمُدْخِرِ لِأَحْيَاءِ الْقَرَائِصِ وَ
 مَعَالِمِ الدِّينِ ،
 الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمَانِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ قِيَا
 مُعَزَّ
 الْأَوْلِيَاءِ وَيَا مُذِلَّ الْأَعْدَاءِ أَبْهَأِ السَّبَبِ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ قَدْ مَسَّنَا
 وَ أَهْلَنَا الصُّرُّ فِي عَيْبَتِكَ وَ فِرَاقِكَ وَ جِنْنَا بِبِضَاعَةٍ
 (6)
 مُرْجَاةٍ مِنْ وَلَائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ قَاوِفٍ لَنَا الْكِيلَ مِنْ مَنِّكَ وَ
 فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا بِنَظَرَةٍ رَحْمَةٍ مِنْكَ
 إِنَّا تَرَبُّكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

متن تأییدیه حضرت آیه الله محمد یزدی

رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و رئیس شورای عالی مدیریت حوزه علمیه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآن کریم این بزرگترین هدیه آسمانی و عالیترین چراغ هدایت که خداوند عالم به وسیله آخرین پیامبرش برای بشریت فروفرستاده است؛ همواره انسانها را دستگیری و راهنمایی نموده و می‌نماید. این انسانها هستند که به هر مقدار بیشتر با این نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر بهره می‌گیرند. ارتباط انسانها با قرآن کریم با خواندن، اندیشیدن، (7)

فهمیدن، شناختن اهداف آن شکل می‌گیرد. تلاوت، تفکر، دریافت و عمل انسانها به دستورالعمل‌های آن، سطوح مختلف دارد. کارهایی که برای تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام می‌گیرد هرکدام به نوبه خود ارزشمند است. کارهای گوناگونی که دانشمند محترم جناب آقای دکتر بیستونی برای نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط بهتر نسل جوان با قرآن انجام داده‌اند؛ همگی قابل تقدیر و تشکر و احترام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه می‌کنم که از این آثار بهره‌مند شوند.

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم.

محمد یزدی

رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 1/2/1388

(8)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

توفیق نصیب گردید از مؤسسه قرآنی تفسیر جوان بازدید داشته باشم و مواجه شدم با يك باغستان گسترده پرگل و متنوع که به طور یقین از معجزات قرآن است که این ابتکارات و روش های نو و جالب را به ذهن يك نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن مجید مأنوس به طوری که مفاهیم بلند و یارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و روش آنها را الهی و قرآنی نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقای دکتر محمد بیستونی است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات الصالحات جاری برای آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه باشد.

(9)

مرتضی مقتدایی

به تاریخ یوم شنبه پنجم ماه مبارک رمضان المبارک 1427

(10)

متن تأییدیه حضرت آیه الله سیدعلی اصغر دستغیب نماینده محترم خبرگان رهبری در استان فارس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
«وَتَرْلُنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ» (89 / نحل)

تفسیر المیزان گنجینه گرانبھائی است کہ بہ مقتضای این کریمہ قرآنی حاوی جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگی انسان ہا می باشد. تنظیم موضوعی این مجموعہ نفیس اولاً موجب آن است کہ ہرکس عنوان و موضوع مدّ نظر خویش را بہ سادگی پیدا کند و ثانیاً زمینہ مناسبی در راستای تحقیقات موضوعی برای پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزہ و دانشگاہ خواہد بود.

این توفیق نیز در ادامہ برنامہ ہای مؤسسہ قرآنی تفسیر جوان در تنظیم و نشر آثار

(11)

قرآنی مفسّرین بزرگ و نامی در طول تاریخ اسلام، نصیب برادر ارزشمند جناب آقای دکتر محمد بیستونی و گروہی از همکاران قرآن پژوه ایشان گردیدہ است. امیدوارم همچنان از توفیقات و تأییدات الہی برخوردار باشند.

سیدعلی اصغر دستغیب

28/9/86

براساس پژوهشی که در مؤسسه قرآنی تفسیر جوان انجام شده، از صدر اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است که بیش از 90% آنها به دلیل پرچم بودن صفحات، عدم اعرابگذاری کامل آیات و روایات و کلمات عربی، نشر و نگارش تخصصی و پیچیده، قطع بزرگ کتاب و... صرفاً برای «متخصصین و علاقمندان حرفه‌ای» (12)

کاربرد داشته و افراد عادی جامعه به ویژه «جوانان عزیز» آنچنان که شایسته است نمی‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتی استفاده کنند. مؤسسه قرآنی تفسیر جوان 15 سال برای ساده‌سازی و ارائه تفسیر موضوعی و کاربردی در کنار تفسیرترتیبی تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدی تفسیر نمونه، قطع جیبی) و تفسیر نوجوان (30 جلدی، قطع جیبی کوچک) و بیش از یکصد تفسیر موضوعی دیگر نظیر باستان‌شناسی قرآن کریم، رنگ‌شناسی، شیطان‌شناسی، هنرهای دستی، ملکه گمشده و شیطانی همراه، موسیقی، تفاسیر گرافیکی و... بخشی از خروجی‌های منتشر شده در همین راستا می‌باشد.

کتابی که ما و شما اکنون در محضر نورانی آن هستیم حاصل تلاش 30 ساله «استادارجمند جناب آقای سید مهدی امین» می‌باشد. ایشان تمامی مجلدات تفسیرالمیزان را به مقدمه ناشر (13)

دقت مطالعه کرده و پس از فیش برداری، مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در هفتاد عنوان موضوعی تفکیک و برای نخستین بار «مجموعه 70 جلدی تفسیر موضوعی المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تک موضوعی و هم به شکل دوره‌ای برای جوانان عزیز قابل استفاده کاربردی است.

«تفسیر المیزان» به گفته شهید آیه الله مطهری (ره) «بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «المیزان» یکی از بزرگ‌ترین آثار علمی علامه طباطبائی (ره)، و از مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباحث و افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسی (م 460 ه) و مجمع‌البیان شیخ طبرسی (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شیعی و از نظر قوّت علمی و مطلوبیت روش تفسیری، بی‌نظیر است. ویژگی مهم این تفسیر به کارگیری تفسیر قرآن به

(14) انسان و اعمالش

قرآن و روش عقلي و استدلالی است. این روش در کار مفسّر تنها در کنار هم گذاشتن آیات برای درك معنای واژه خلاصه نمی‌شود، بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌های مختلف را کنار یکدیگر قرار می‌دهد، تحلیل و مقایسه می‌کند و برای درك پیام آیه به شیوه تدبّری و اجتهادی توسل می‌جوید.

یکی از ابعاد چشمگیر المیزان، جامعه‌گرایی تفسیر است. بی‌گمان این خصیصه از اندیشه و گرایش‌های اجتماعی علامه طباطبائی (ره) برخاسته است و لذا به مباحثی چون حکومت، آزادی، عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی، مشکلات امت اسلامی، علل عقب ماندگی مسلمانان، حقوق زن و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز، روی آورده و به‌طور عمیق مورد بحث و بررسی قرار داده است.

شیوه مرحوم علامه به این شرح است که در آغاز، چندآیه از يك سوره را می‌آورد و آیه، آیه،

مقدمه ناشر (15)

نکات لغوی و بیانی آن را شرح می‌دهد و پس از آن، تحت عنوان بیان آیات که شامل مباحث موضوعی است به تشریح آن می‌پردازد.

ولي متأسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته مانده است و بنده در جلسات فراوانی که با دانشجویان یا دانش‌آموزان داشته‌ام همواره نیاز فراوان آنها را به این تفسیر دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همکاری با جناب آقای سیدمهدی امین اقدام نموده‌ام.

امیدوارم این قبیل تلاش‌های قرآنی ما و شما برای روزی ذخیره شود که به جز اعمال و نیات خالصانه، هیچ چیز دیگری کارساز نخواهد بود.

دکتر محمد بیستونی

(16) انسان و اعمالش

رئیس مؤسسه قرآنی تفسیر جوان

تهران - تابستان 1388

مقدمه ناشر (17)

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
این قرآنی است کریم
در کتابی مکنون

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد!
(77 - 79 / واقعه)

این کتاب به منزله يك «کتاب مرجع» یافرهنگ معارف قرآن است که از
«تفسیر المیزان» انتخاب و
(18)

تلخیص، و بر حسب موضوع طبقه‌بندی شده است.
در تقسیم‌بندی به عمل آمده از موضوعات قرآن کریم قریب 70 عنوان
مستقل به دست آمد. هر يك از این موضوعات اصلی، عنوان مستقلي
برای تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین
فصل یا عنوان فرعی تقسیم گردید. هر فصل نیز به سرفصل‌هایی تقسیم
شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم قرآنی از متن تفسیر المیزان
انتخاب و پس از تلخیص، به روال منطقی، طبقه‌بندی و درج گردید، به
طوری که خواننده جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان
شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن عظیم گردد. در پایان کار، مجموع این
معارف به قریب 5 هزار عنوان یا سرفصل بالغ گردید.
از لحاظ زمانی: کار انتخاب مطالب و فیش‌برداری و تلخیص و نگارش،
از

مقدمه مؤلف (19)

اواخر سال 1357 شروع و حدود 30 سال دوام داشته، و با توفیق
الهی در لیالی مبارکه قدر سال 1385 پایان پذیرفته و آماده چاپ و
نشر گردیده است.

هدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندی مطالب در آن، تسهیل
مراجعه به شرح و تفسیر آیات و معارف قرآن شریف، از جانب علاقمندان
علوم قرآنی، مخصوصاً محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از
طریق بیان مفسری بزرگ چون علامه فقید آیه الله طباطبائی دریافت
کنند، و برای هر سؤال پاسخی مشخص و روشن داشته باشند.
سال‌های طولانی، مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف
می‌آموختیم اما وقتی در مقابل يك سؤال درباره معارف و شرایع دین‌مان

قرار می‌گرفتیم، یک جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به اندازه مطالب متعدد و متنوعی که شنیده بودیم باید (20) انسان و اعمالش

جواب می‌دادیم. زمانی که تفسیر المیزان علامه طباطبائی، قدس‌الله سرّه الشریف، ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ایرانی قرار گرفت، این مشکل حل شد و جوابی را که لازم بود می‌توانستیم از متن خود قرآن، با تفسیر روشن و قابل اعتماد فردی که به اسرار مکنون دست یافته بود، بدهیم. اما آنچه مشکل می‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلای چهل (یا بیست) جلد ترجمه فارسی این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب به صورت موضوعی طبقه‌بندی و خلاصه شود و در قالب یک دائرةالمعارف در دسترس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان انگیزه‌ای بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. بدیهی است این مجلدات شامل تمامی جزئیات سوره‌ها و آیات الهی قرآن نمی‌شود، بلکه سعی شده مطالبی انتخاب شود که در تفسیر آیات و مفاهیم قرآنی، علامه بزرگوار مقدمه مؤلف (21)

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. اصول این مطالب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود است که خواننده می‌تواند برای پی‌گیری آن‌ها به خود المیزان مراجعه نماید. برای این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد و شماره صفحه مربوطه و آیه مورد استناد در هر مطلب قید گردیده است. ذکر این نکته لازم است که چون ترجمه تفسیر المیزان به صورت دو مجموعه 20 جلدی و 40 جلدی منتشر شده بهتر است در صورت نیاز به مراجعه به ترجمه المیزان، بر اساس ترتیب عددی آیات قرآن به سراغ جلد مورد نظر خود، صرف نظر از تعداد مجلدات بروید. و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسمانی در مؤسسه‌ای انجام گیرد که با هدف نشر معارف قرآن شریف، به صورت تفسیر، مختص نسل جوان،

(22) انسان و اعمالش

تأسیس شده باشد، و استاد مسلم، جناب آقای دکتر محمد بیستونی، اصلاح و تنقیح و نظارت همه‌جانبه بر این مجموعه قرآنی شریف را به عهده گیرد.

مؤسسه قرآنی تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین، و به منظور تسهیل در رساندن پیام آسمانی قرآن مجید به نسل جوان، مطالب قرآنی را به صورت کتاب‌هایی در قطع جیبی منتشر می‌کند. این ابتکار در نشر همین مجلدات نیز به کار رفته، تا مطالعه آن در هر شرایط

زمانی و مکانی، برای جوانان مشتاق فرهنگ الهی قرآن شریف،
ساده و آسان گردد...

و ما همه بندگان هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست،
و آنچه انجام شده و می‌شود، همه از جانب اوست !

و صلوات خدا بر محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله و خاندان جلیلش باد که
نخستین حاملان این

مقدمه مؤلف (23)

وظیفه الهی بودند، و بر علامه فقید آیه‌الله طباطبایی و اجداد او، و بر همه
وظیفه‌داران این مجموعه شریف و آباء و اجدادشان باد، که مسلمان
شایسته‌ای بودند و ما را نیز در مسیر شناخت اسلام واقعی پرورش
دادند!

لیله قدر سال 1385

سید مهدی حبیبی امین

(24) انسان و اعمالش

فصل اول: ماهیت و صلاحیت اعمال

قسمت اول: شناخت اعمال

اعمال از جنس حرکات و اوضاع طبیعی هستند. چند حرکت، يك عمل را تشکیل می‌دهد، و اجتماع برای آن عمل اعتباری قائل می‌شود وگرنه عمل بودن يك عمل، امری
(25)

تکوینی و حقیقتی خارجی نیست، آنچه در خارج حقیقت دارد، همان حرکات است.

مثلاً نماز که در خارج يك عمل عبادتی شمرده می‌شود، عبارت است از چند حرکت بدنی، و زبانی، که وقتی با هم ترکیب می‌شود، نامش را نماز می‌گذاریم. (1)

«إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمَلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،»
1- المیزان، ج: 1، ص: 450.

(26) انسان و اعمالش

«مگر آن که توبه کند و مؤمن شود و عمل شایسته کند آن گاه خدا بدی های این گروه را به نیکی ها مبدل کند که خدا آمرزگار و رحیم است.» (70 / فرقان)

نفس فعل و حرکات و سکنتی که فعل از آن تشکیل شده در گناه و ثواب یکی است. مثلاً عمل زنا و نکاح چه فرقی با هم دارند که یکی گناه شده و دیگری ثواب، با این که حرکات و سکنتی که عمل، از آن تشکیل یافته در هر دو یکی است؟ و هم چنین خوردن که در حلال و حرام یکی است؟ اگر دقت کنیم خواهیم دید تفاوت این دو در موافقت و مخالفت خدا است، مخالفت و موافقتی که در انسان اثر گذاشته و در نامه اعمالش نوشته می شود، نه خود نفس فعل، چون نفس عمل و حرکات و سکنت که یا آن را زنا می گوئیم و یا نکاح، به هر حال فانی

ماهیت اعمال شایسته و اعمال ناشایست (27)

شده از بین می رود و تا يك جزئش فانی نشود نوبت به جزء بعدی اش نمی رسد و پر واضح است که وقتی خود فعل از بین رفت عنوانی هم که ما به آن بدهیم چه خوب و چه بد فانی می شود.

و حال آن که ما می گوئیم: عمل انسان چون سایه دنبالش هست، پس مقصود آثار عمل است که یا مستوجب عقاب است و یا ثواب و همواره با آدمی هست تا در روز «تُبْلَى السَّرائِر» خود را نمایان کند. (1)

قرآن ناطق است به این که اعمال به سوي خدا صعود مي کند، و به سوي

1- الميزان، ج: 15، ص: 335.

(28) انسان و اعمالش

اويش مي برند، و به او مي رسد.

«إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ»

«کلمه طيب به سوي خدا بالا مي رود، و عمل صالح آن را تقويت

مي کند.» (10 / فاطر)

«... وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ»

«گوشت قرباني شما، به خدا نمي رسد، ولكن تقواي شما به او

مي رسد.» (37 / حج)

و تقوي يا خود فعل است، و يا صفتي است که از فعل حاصل

مي شود. (1)

1- الميزان، ج: 1، ص: 450.

استناد اعمال (29)

خداي سبحان پاره‌اي افعال را زشت و بد دانسته و فرموده: «وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا - و هرکس عمل زشت مرتکب شود، جز مثل آن
کیفر نمی‌بیند!» (162/انعام)

به دلیل این‌که خداي تعالي براي گناهان مجازات قائل شده، مي‌فهميم
گناهان مستند به آدمي است، و با در نظر گرفتن این‌که وجوب و ثبوت
افعال از خداست و مخلوق اوست، این نتیجه به دست مي‌آید: که عمل
گناه منتهي وجودش که از خداست، مستند به آدمي است، پس مي‌فهميم
که آن چه يك عمل را گناه مي‌کند، امري است عدمي، و جزء
مخلوق‌هاي خدا نیست، اگر مخلوق بود حسن و زیبایی داشت.
(1)

1- الميزان، ج: 1، ص: 157.

(30) انسان و اعمالش

انسان موجودی است که خدای تعالی او را آفریده، هستیش وابسته و متعلق به خداست، از ناحیه خدا آغاز شده، و به زودی به سوی او برمی‌گردد، و هستیش با مردن ختم نمی‌شود، او یک زندگی ابدی دارد، که سرنوشت زندگی ابدیش باید در این دنیا معین شود، در این جا هر راهی که پیش گرفته باشد، و در اثر تمرین آن روش ملکاتی کسب کرده باشد، در ابدیت هم تا ابد با آن ملکات خواهد بود، اگر در دنیا احوال و ملکاتی متناسب با توحید کسب کرده باشد، یعنی هر عملی که کرد بر این اساس کرد که بنده‌ای بود از خدای سبحان، که آغازش از او و انجامش به سوی اوست، قهراً فردی بوده که انسان آمده و عمل براساس توحید (31)

انسان رفته است و اما اگر توحید را فراموش کند، یعنی در واقع حقیقت امر خود را بیوشاند، فردی بوده که انسان آمده و دیورفته است. (1)

«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّئُونَ وَالنَّاصِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَغَمَلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ»،
«به‌درستی منافقینی که به‌ظاهر ایمان آوردند و آنان که یهودی‌گري را
اختیار کردند و هم چنین بی‌دینان و نصارا هر کدام از آنان به خدا و روز
جزا ایمان

1- المیزان، ج: 2، ص: 178 (ذیل آیه 213 بقره).

(32) انسان و اعمالش

صحیح بیاورند و عمل صالح کنند ترسی بر ایشان نیست و (خداوند از کفر
قبلیشان می‌گذرد.) در آخرت اندوهی ندارند.» (69 / مائده)
این آیه در مقام بیان این مطلب است که در باب سعادت و نیک بختی برای
اسماء والقباب هیچ اثری نیست، بنابراین، این که عده‌ای خود را به نام
مؤمنین و جمعی بنام یهودی و طائفه‌ای به نام صابئین و فرقه‌ای نصارا نام
نهاده‌اند از این نام‌گذاری‌ها چیزی از سعادت عایدشان نمی‌شود، چیزی
که در جلب سعادت دخالت دارد ایمان به خدا و روز جزا و عمل صالح
است. (1)

1- المیزان، ج: 6، ص: 98.

همراهی عمل با ایمان (33)

همراهی عمل با عامل

«... اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ،»

«... پروردگار ما و شما همان الله است، نتیجه اعمال ما عاید خود ما می‌شود، و از شما هم عاید خودتان، هیچ حجتی بین ما و شما نیست، خدا بین ما جمع می‌کند، و باز گشت به سوی او است.» (15 / شوری)
(34) انسان و اعمالش

اعمال هر چند از حیث خوبی و بدی و از حیث پاداش و کیفر و ثواب و عقاب مختلف است، الا این‌که هر چه باشد از کننده‌اش تجاوز نمی‌کند، یعنی عمل تو عمل من نمی‌شود، پس هر کسی در گرو عمل خویش است، و احادی از افراد بشر نه از عمل دیگری بهره‌مند می‌شود، و نه متضرر می‌گردد. (1)

رهینه بودن نفس کل انسان‌ها، غیر از اصحاب یمین!

«كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ»

1- المیزان، ج: 18، ص: 45.

رهینه بودن نفس کل انسان‌ها، غیر از اصحاب یمین! (35)

«هر کسی در گرو عملی است که انجام داده است.» (38) /

مدثر)

«إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ!»

«مگر اهل یمین که به یمین و سعادت نیکوکار شدند!» (39) /

مدثر)

هر نفسی در گرو است، با آنچه که کرده، و یا به سبب آنچه کرده، و یا در مقابل آنچه کرده است.

گویا عنایت در رهینه شمردن هر نفس این بوده که خدای تعالی این حق را به گردن خلق دارد که با ایمان و عمل صالح او را بندگی کنند، پس هر نفسی از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس است، تا این حق و این دین را بپردازد، حال اگر ایمان آورد و عمل صالح کرد از گرو در آمده آزاد می‌شود، و اگر کفر ورزید و

(36) انسان و اعمالش

مرتکب جرم شد و با این حال مرد، همچنان رهین و برای ابد محبوس است.

وقتی نفس انسانی رهین کرده‌های خود باشد، قهرا هر نفسی باید از آتش قیامت که او را در صورت مجرم بودن و پیروی حق نکردن در آن حبس می‌کنند دلوایس باشد که، همین دلوایسی تقوی است.

«إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ!» اصحاب یمین کسانی هستند که در روز حساب نامه عملشان را به دست راستشان می‌دهند، و اینان دارندگان عقاید حق و اعمال صالح از مؤمنین متوسط الحالند، که نامشان به عنوان اصحاب الیمین در مواردی از قرآن کریم مکرر آمده است.

آنچه از آیه فوق استفاده می‌شود این است که نفوس دارای عمل به دو قسم تقسیم می‌شوند، یکی نفوسی که رهین به کرده‌های خویشند، و این نفوس مجرمین است، و

رهینه بودن نفس کل انسان‌ها، غیر از اصحاب یمین! (37)

دوم نفوس آزاد شده از رهن، و این نفوس اصحاب یمین است، و اما سابقون مقرب، یعنی آن‌هایی که خدای تعالی در بعضی از موارد کلامش قسم سوم برای دو قسم نامبرده شمرده و فرموده: «وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ... أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ» (7 تا 11 / واقعه) داخل در تقسیم

مورد بحث نیستند، چون در اول قید کردیم، نفوس داراي عمل.
و اما مقریین آن چنان در مستقر عبودیت استقرار یافته‌اند که اصلاً خود را
صاحب نفس نمی‌دانند، تا چه رسد به این که صاحب عمل بدانند، هم نفس
خود را ملك خدا می‌دانند، و هم اعمالشان را، آنان نه در محضر
خدای تعالی حاضر می‌شوند، و نه به حسابشان رسیدگی می‌شود،
هم‌چنان که در آیه زیر فرموده: «فَأَنَّهُمْ لَمُحَضَّرُونَ» (127 و 128/صافات)
پس این طایفه از تقسیم مورد بحث به کلی بیرونند. (1)
(38) انسان و اعمالش

«وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تُؤْمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا آتَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ،»

«و همین که کار خاتمه پذیرد، شیطان می‌گوید: خدا به شما وعده درست داد و من نیز به شما وعده باطل و نادرست دادم و تخلف کردم، من بر شما تسلطی نداشتم

1- المیزان، ج: 20، ص: 151.

تسلط انسان بر اعمال خود (39)

جز این که دعوتتان کردم و شما اجابتم کردید، مرا ملامت نکنید، خودتان را ملامت کنید، من فریادرس شما نیستم، و شما نیز فریادرس من نیستید من آن شرکتي که پیش از این در کار خدا برایم قائل بودید انکار دارم. به درستی ستمگران، عذابی دردناک دارند.» (22 / ابراهیم)

ابلیس گفت: من در دنیا بر شما تسلط نداشتم نه بر ظاهر شما و بدن‌هایتان که شما را مجبور به معصیت خدا کنم و پس از سلب اختیار از شما خواست خودم را بر شما تحمیل کنم و نه بر عقل‌ها و اندیشه‌های شما، تا به وسیله اقامه دلیل، شرک را بر عقول شما تحمیل کرده باشم، و عقول شما ناگزیر از قبول آن شده در نتیجه، نفوستان هم ناگزیر از اطاعت من شده باشد.

(40) انسان و اعمالش

من چنین سلطنتی نداشتم، لیکن این را قبول دارم که شما را به شرک و گناه دعوت کردم، و شما بدون هیچ سلطنتی از ناحیه من، دعوت را پذیرفتید.

در آیه‌ای که گذشت، دلالت روشنی بر این معنا بود که انسان به تمام معنا بر اعمال خود مسلط است، و پاداش و کیفر عمل به خود او مرتبط و از غیر او مسلوب است و مدح بر عمل و سرزنش از آن به خودش بر می‌گردد و اما این که آیا او خود در داشتن این تسلط، مستقل است یا نه آیه شریفه بر آن دلالت ندارد. (1)

1- المیزان، ج: 12، ص: 62.

اعمال بد مخلوط با اعمال نیک (41)

«وَ آخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَ آخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ،»

«عده دیگری هستند که به گناهان خود اعتراف کردند، و عمل شایسته‌ای را با عمل بد دیگر آمیختند شاید خدا توبه آنان را بپذیرد، که خدا آمرزنده رحیم است.» (102 / توبه)

از اعراب جماعت دیگری هستند که اعتراف به گناه خود دارند، اینان اعمالشان از نیک و بد مخلوط است، یک عمل نیک می‌کنند یک عمل زشت مرتکب می‌شوند، و امید می‌رود که خداوند از گناهشان درگذرد، که خدا آمرزنده مهربان است.

(42) انسان و اعمالش

در این که فرمود: «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ - امید می‌رود که خداوند از گناهشان درگذرد،» منظور این بوده که امید را در دل آن‌ها رخنه دهد تا یکسره از رحمت خدا مأیوس نگردند، بلکه در میان خوف و رجاء باشند، شاید جانب رجاءشان قوی‌تر شود، چون جمله «إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ،» جانب رجاء را قوت می‌دهد. (1)

ظلمات انباشته اعمال کفار

«أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْهَا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ 1- الميزان، ج: 9، ص: 512.

ظلمات انباشته اعمال کفار (43)

نُورًا قَمَالَهُ مِنْ نُورٍ»

«یا چون ظلماتی است به دریای ژرف که موجی آن را گرفته و بالای آن موجی دیگر و بالاتر از آن ابری قرار دارد که در چنین فرضی ظلمت‌ها روی هم قرار گرفته و چون گرفتار این ظلمت‌ها دست خویش را تا برابر چشم خود بلند کند نزدیک نیست که آن را ببیند، آری هرکس که خدا به وی نوری نداده نوری ندارد.» (40 / نور)

اعمال کفار چون ظلمت‌هایی است که در دریای مواج قرار داشته باشد. بالای آن ظلمت موجی و بالای آن موج، موج دیگری و بالای آن ابری تیره قرار دارد، که همه آن‌ها دست به دست هم داده و نمی‌گذارند آن تیره روز از نور آفتاب و ماه و ستارگان استفاده کند. آن قدر ظلمت‌ها روی هم متراکم است که اگر فرضاً دست خود را از ظلمت اولی (44) انبسان و اعمالش

درآورد آن را نمی‌بیند. اگر کسی در ظلمتی قرار داشته باشد که حتی دست خود را نبیند، معلوم می‌شود که آن ظلمت منتها درجه ظلمت است. پس این کفار که به سوی خدا راه می‌پیمایند و بازگشتشان به سوی او است، از نظر عمل مانند کسی هستند که سوار بر دریای مواج شده باشد، که بالای سرش موجی و بالای آن موج دیگری و بالای آن ابری تیره باشد، چنین کسی در ظلمت‌هایی متراکم قرار دارد که دیگر مافوقی برای آن ظلمت نیست، و به هیچ وجه نوری ندارد که از آن روشن شده، راه به سوی ساحل نجات پیدا کند. (1)

1- المیزان، ج: 15، ص: 184.

ارتباط بین اعمال انسان‌ها با حوادث عالم (45)
«وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ»

«و نیز گفت ای مردم از پروردگارتان طلب مغفرت نموده، سپس برگردید تا باران سودمند آسمان را پی در پی به سویتان بفرستد و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و زنهار، به ناکاری و عصیان روی از خدای رحمان مگردانید.» (52 / هود)

این آیه می‌فهماند ارتباطی کامل بین اعمال انسان‌ها با حوادث عالم برقرار است، حوادثی که با زندگی انسان‌ها تماس دارد، اعمال صالح باعث می‌شود که خیرات عالم زیاد شود و برکات نازل گردد، و اعمال زشت باعث می‌شود بلاها و محنت‌ها پشت سر

(46) انسان و اعمالش

هم بر سر انسان‌ها فرود آید و نعمت و بدبختی و هلاکت به سویی او جلب شود، و این نکته از آیات دیگر قرآنی نیز استفاده می‌شود از آن جمله آیه زیر همین مطلب را به‌طور صریح خاطرنشان نموده، می‌فرماید: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ!» (96 / اعراف) (1)

1- المیزان، ج: 10، ص: 445.

ارتباط بین اعمال انسان‌ها با حوادث عالم (47)

قسمت دوم: اعمال صالح

عمل صالح: باقیات صالحات

«الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا»

«مال و فرزندان زیور زندگی این دنیا است و کارهای شایسته نزد پروردگارت ماندنی و دارای پاداشی بهتر و امید آن بیشتر است.» (46 / کهف)

مراد از «باقیات الصالحات» در جمله بالا اعمال صالح است، زیرا اعمال انسان، برای (48)

انسان نزد خدا محفوظ است و این را نص صریح قرآن فرموده، پس اعمال آدمی برای آدمی باقی می ماند. اگر آن صالح باشد «باقیات الصالحات» خواهد بود، و این گونه اعمال نزد خدا ثواب بهتری دارد، چون خدای تعالی در قبال آن به هر کس که آن را انجام دهد جزای خیر می دهد. (1)

«لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

1- المیزان، ج: 13، ص: 443.

عالی‌ترین مصداق اعمال نیک و کمال دین (49)
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ،»

«نیکی آن نیست که روی خود را به طرف مشرق کنید، (که چون مسیحی هستید) و یا به طرف مغرب (که چون یهودی هستید) بلکه نیکی برای کسی است که به خدا و روز آخرت و ملائکه و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان داشته باشد و مال خود را با آن که دوستش می‌دارد به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و راه ماندگان و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپادارد و زکات بدهد و کسانی که به عهد خود وقتی عهدي می‌بندند وفا می‌کنند و از فقر و بیماری و جنگ،

(50) انسان و اعمالش

خویشتن دارند اینان هستند که راست گفتند و همین‌ها ایند که تقوی دارند!» (177 / بقره)

این آیه تعریف ابرار و بیان حقیقت حال ایشان است که هم در مرتبه اعتقاد تعریفشان می‌کند و هم در مرتبه اعمال و هم اخلاق.

درباره اعتقادشان می‌فرماید: «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ،» و درباره اعمالشان می‌فرماید: «أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا،» و درباره اخلاقشان می‌فرماید: «وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ،»

و در تعریف اولی که از ایشان کرده، فرموده:

- کسانی هستند که ایمان به خدا و روز جزا و ملائکه و کتاب و انبیاء دارند. و این تعریف شامل تمامی معارف حقه‌ای است که خدای سبحان ایمان به آنها را

عالی‌ترین مصداق اعمال نیک و کمال دین (51)

از بندگان خود خواسته است، چون وقتی ایمان کامل در دل پیدا شد، اخلاق و اعمال هم اصلاح می‌شود.

بعد از این تعریف به بیان پاره‌ای از اعمالشان پرداخته و می‌فرماید:

«وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَ

السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ،»

«و مال خود را با آن که دوستش می‌دارد به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و راه ماندگان و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و زکات بدهد...»

از جمله اعمال آنان نماز را شمرده که حکمی است مربوط به عبادت، یکی دیگر زکات را که حکمی است مالی و مایه صلاح معاش، ذکر فرموده و قبل از این دو

(52) انسان و اعمالش

بذل مال را که عبارت است از انتشار خیر و احسان غیر واجب ذکر کرد.

در این آیات، که در تعریف ابرار و نیکان است، ایمان به خدا و ایمان به روز جزا و انفاق در راه خدا و وفای به عهد و صبر را نام برده است.

کمال دین

از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله روایت شده که هر کس به این آیه عمل کند ایمان خود را به کمال رسانده باشد.

مؤلف: وجه آن با در نظر داشتن بیان ما روشن است، و از زجاج و فراء هم نقل شده که آن دو گفته‌اند: این آیه مخصوص انبیاء معصومین علیه‌السلام است برای این که هیچ کس جز انبیاء نمی‌تواند همه دستوراتی که در این آیه آمده آن‌طور که حق آن است عمل کند، این بود گفتار آن دو، ولی سخنان آن دو ناشی از این است که در مفاد آیات تدبیر

عالی‌ترین مصداق اعمال نیک و کمال دین (53)

نکرده‌اند و میان مقامات معنوی خلط کرده‌اند، چون آیات سوره دهر که درباره اهل بیت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله نازل شده، به عنوان ابرار از ایشان یاد فرموده نه به عنوان انبیاء، چون اهل بیت علیه‌السلام انبیاء نبودند. بله این قدر هست که مقامی بس عظیم دارند، به‌طوری‌که وقتی حال اولوالالباب را ذکر می‌کند، که کسانی هستند که خدا را در قیام و قعود و بر پهلویشان ذکر می‌کنند و در خلقت آسمان‌ها و زمین تفکر می‌نمایند، در آخر از ایشان نقل می‌فرماید که از خدا درخواست می‌کنند ما را به ابرار ملحق ساز!

«وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ!»

«با ابرار ما را بمیران!» (193/آل عمران) (1)

1- المیزان، ج: 1، ص: 648.

(54) انسان و اعمالش

«اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَيَّ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،»

«خدا نور آسمان‌ها و زمین است، نور او همچون محفظه‌ای است که در آن چراغی باشد، و چراغ در شیشه‌ای، و شیشه‌ای که گویی ستاره‌ای است درخشان، و آن چراغ با روغن زیتنی صاف روشن باشد که از درخت پر برکت زیتون (سرزمین مقدس) گرفته شده باشد نه زیتون شرقی و نه غربی، در نتیجه آن چنان صاف و

راه‌یابی مؤمنان با نور الهی به اعمال صالح (55)

قابل احتراق باشد که نزدیک است خود به خود بسوزد هر چند که آتش بدان نرسد، و معلوم است که چنین چراغی نورش دو چندان و نوری بالای نور است، خدا هر که را خواهد به نور خویش هدایت کند، و این مثلها را خدا برای مردم می‌زند که خدا به همه چیز دانا است.» (35 / نور)

خدای تعالی دارای نوری است عمومی، که با آن آسمان و زمین نورانی شده، و در نتیجه به وسیله آن نور، در عالم وجود، حقایقی ظهور نموده که ظاهر نبود. در این میان نور خاصی هست که تنها مؤمنین با آن روشن می‌شوند، و به وسیله آن به سوی اعمال صالح راه می‌یابند و آن نور معرفت است که دل‌ها و دیده‌های مؤمنین در روزی که دل‌ها و دیده‌ها زیرو رو می‌شود، به آن روشن می‌گردد، و در نتیجه به سوی (56) انسان و اعمالش

سعادت جاودانه خود هدایت می‌شوند، و آنچه در دنیا برایشان غیب بود در آن روز برایشان عیان می‌شود.

خدای تعالی این نور را به چراغی مثل زده که در شیشه‌ای قرار داشته باشد و با روغن زیتونی در غایت صفا بسوزد و چون شیشه چراغ نیز صاف است، مانند کوكب دري بدرخشد، و صفای این با صفای آن، نور علی نور تشکیل دهد، و این چراغ در خانه‌های عبادت آویخته باشد، خانه‌هایی که در آن‌ها مردانی مؤمن، خدای را تسبیح کنند، مردانی که تجارت و بیع ایشان را از یاد پروردگارشان و از عبادت خدا باز نمی‌دارد.

این مثال، صفت نور معرفتی است که خدای تعالی مؤمنین را با آن گرامی داشته، نوری که دنبالش سعادت همیشگی است، و کفار را از آن محروم کرده، و ایشان را در ظلماتی قرار داده که هیچ نمی‌بینند. (1)

راه‌یابی مؤمنان با نور الهی به اعمال صالح (57)

«وَمَا أُبْرِءُ نَفْسِيَا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ»

«من خویش را مبرا نمی‌کنم چون که نفس انسانی پیوسته به گناه فرمان می‌دهد مگر آن را که پروردگارم رحم‌کنده پروردگار من آمرزگار و رحیم است.» (53/یوسف)

1- المیزان، ج: 15، ص: 168.

(58) انسان و اعمالش

یوسف گفت: آنچه من کردم و آن قدرتی که از خود (در مقابله با وسوسه زلیخا) نشان دادم به‌حول و قوه خودم نبود، بلکه هر عمل صالح و هر صفت پسندیده که دارم رحمتی است از ناحیه پروردگارم!

او هیچ فرقی میان نفس خود با سایر نفوس که به‌حسب طبع، اماره به‌سوء و مایل به شهوات است نگذاشت، بلکه گفت: من خود را تبرئه نمی‌کنم زیرا نفس، به‌طور کلی آدمی را به‌سوی بدی‌ها و زشتی‌ها وامی‌دارد مگر آنچه که پروردگارم ترحم کند.

در حقیقت این کلام یوسف نظیر کلام شعیب است که گفت: «إِنْ أُريدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ!» (88 / هود)

این که گفت: من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم اشاره است به آن قسمت از کلامش که گفت: من او را در غیابش خیانت نکردم و منظور از آن این است که من

توفیق الهی در اعمال صالح (59)

اگر این حرف را زدم بدین منظور نبود که نفس خود را منزّه و پاک جلوه دهم، بلکه به این منظور بود که لطف و رحمت خدای را نسبت به خود حکایت کرده باشم، آن‌گاه همین معنا را تعلیل نمود و فرمود: زیرا نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتی است و بالطبع، انسان را به‌سوی مشتهیاتش که همان سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است دعوت می‌نماید، پس این خود از نادانی است که انسان نفس را از میل به شهوات و بدی‌ها تبرئه کند، و اگر انسان از دستورات و دعوت نفس به‌سوی زشتی‌ها و شرور سرپیچی کند رحمت خدایی دستگیرش شده، و او را از پلیدی‌ها منصرف و به‌سوی عمل صالح موفق می‌نماید. مغفرت خدای تعالی هم‌چنان که گناهان و آثار آن را محو می‌کند، نقایص و آثار

نقایص را هم از بین می‌برد. (1)

1- المیزان، ج: 11، ص: 270.

(60) انسان و اعمالش

اعمال صالح و خیرات

«وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ»،
«و آن‌هایی که از آن‌چه خدایشان داده می‌دهند در حالی که باز از روزی
که به خدای خود باز می‌گردند ترسانند.» (60 / مؤمنون)
«أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ!»
«چنین کسانی در خیرات شتاب نموده بدان سبقت می‌گیرند!» (61 /
مؤمنون)

اعمال صالح و خیرات (61)

مؤمنین کسانی هستند که آن‌چه می‌دهند و یا آن‌چه از اعمال صالح
بجا می‌آورند، در حالی انجام می‌دهند و به جا می‌آورند که
دل‌هایشان ترسناک از این است که به زودی به سوی
پروردگارشان بازگشت خواهند کرد، یعنی باعث انفاق کردنشان
و یا آوردن اعمال صالح همان یاد مرگ، و بازگشت حتمی به سوی
پروردگارشان است و آن‌چه می‌کنند از ترس است.
در این آیه شریفه دلالت است بر این‌که مؤمنین علاوه بر ایمان به
خدا و به آیات او ایمان به روز جزا نیز دارند، پس تا این‌جا صفات
مؤمنین متعین شد.

و خلاصه‌اش این شد که تنها: به خدا ایمان دارند و برای او شریک
نمی‌گیرند و به رسولان او و به روز جزا هم ایمان دارند، و به همین جهت
عمل صالح انجام می‌دهند.
آن‌گاه فرموده: «أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ»، یعنی
مؤمنینی که

(62) انسان و اعمالش

وصفشان را کردیم در خیرات و اعمال صالح سرعت نموده، و به سوی آن
سبقت می‌جویند، یعنی از دیگران پیشی می‌گیرند، چون همه مؤمنند و
لازمه آن همین است که از یکدیگر پیشی گیرند.
پس روشن شد که از نظر این آیات خیرات عبارت است از اعمال صالح،
اما نه هر عمل صالح، بلکه عمل صالحی که از اعتقاد حق منشأ گرفته
باشد. (1)

«حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ،»

1- المیزان، ج: 15، ص: 55.

آرزوی برگشت به دنیا برای انجام عمل صالح (63)

«تا آن گاه که وقت مرگ هر یکشان فرا رسد در آن حال آگاه و نادم

شده گوید بار الها مرا به دنیا بازگردان،» (99 / مؤمنون)

«لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَ مِنْ وَرَائِهِمْ

بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،»

«تا شاید به تدارك گذشته عملی صالح به جای آرم، و به او خطاب

شود که هرگز نخواهد شد و این کلمه از حسرت همی گوید و از

عقب آن ها عالم برزخ است تا روزی که برانگیخته شوند.»

(100 / مؤمنون)

در روز رستاخیز وقتی عذاب خدای را می بینند که مشرف بر ایشان شده

اظهار چنین امیدی می کنند که اگر برگردند عمل صالح کنند، هم چنان که در

جای دیگر قرآن

(64) انسان و اعمالش

وعده صریح به عمل صالح می دهند و می گویند: «فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا!»

(12 / سجده)

«أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ،» (100 / مؤمنون) تا به جای آورم عملی صالح

در آنچه که از اموال از خود به جای گذاشته ام، یعنی آن اموال را در راه

خیر و احسان و هر راهی که مایه رضای خدا است خرج کنم.

«كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا،» (100 / مؤمنون) هرگز، او به دنیا بر نمی گردد، و

این سخن تنها سخنی است که او می گوید: یعنی سخنی است بی اثر، و

این کنایه است از اجابت نشدن آن. (1)

1- المیزان، ج: 15، ص: 95.

آرزوی برگشت به دنیا برای انجام عمل صالح (65)

رد درخواست برگشت به دنیا برای انجام عمل صالح

«وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ»

«اگر ببینی وقتی گنه‌کاران در پیشگاه پروردگارشان سرها به زیر افکنده‌اند، خواهی دید که می‌گویند پروردگار را دیدیم و شنیدیم، ما را بازگردان تا عمل شایسته کنیم، که ما دیگر به یقین رسیدیم.» (12 / سجده)

همان‌هایی که به لقای پروردگارشان کافر بودند، در موقعی از لقای پروردگارشان قرار خواهند گرفت، که دیگر نتوانند لقاء را انکار کنند، می‌گویند: پروردگارا دیدیم و (66) انسان و اعمالش

شنیدیم، پس ما را برگردان که عمل صالح کنیم، زیرا دارای ایمان و یقین شده‌ایم!

در آن روز حق برایشان آشکارا گشته، و این معنا منکشف می‌شود که نجات تنها در ایمان و عمل صالح است، ایمان برایشان حاصل شده، درخواست رجوع می‌کنند تا عمل صالح را نیز تأمین نمایند، تا سبب نجاتشان که دو جزء است تمام و کامل بشود.

و خلاصه معنا این است که تو امروز آنان را می‌بینی که منکر لقای خدایند، اگر فردایشان را ببینی خواهی دید که خواری و ذلت از هر سو احاطه‌شان کرده و سرها از شرم به زیر افکنده‌اند، و به آن‌چه امروز منکرش هستند اعتراف می‌کنند، و درخواست می‌نمایند که بدین جا برگردند، ولی هرگز برنخواهند گشت. (1)

1- المیزان، ج: 16، ص: 378.

رد درخواست برگشت به دنیا برای انجام عمل صالح (67)

تکرار عمل صالح و نتایج آن

اصلاح اخلاق و خوی‌های نفس و تحصیل ملکات فاضله، در دو طرف علم و عمل و پاک کردن دل از خوی‌های زشت، تنها و تنها يك راه دارد، آن‌هم عبارت است از تکرار عمل صالح و مداومت بر آن، البته عملي که مناسب با آن خوي پسندیده است، باید آن عمل را آن قدر تکرار کند و در موارد جزئی که پیش می‌آید آن را انجام دهد تا رفته رفته اثرش در نفس روي هم قرار گیرد و در صفحه دل نقش ببندد و نقشي که به این زودي‌ها زائل نشود و یا اصلاً زوال نپذیرد.

هر چند به دست آوردن ملکه علمي، در اختیار آدمي نیست، ولي مقدمات تحصیل آن

(68) انسان و اعمالش

در اختیار آدمي است و مي‌تواند با انجام آن مقدمات، ملکه را تحصیل کند.

براي تهذيب اخلاق و کسب فضائل اخلاقي، راه منحصر به فرد تکرار عمل است، این تکرار عمل از دو طریق دست می‌دهد: طریقه اول در نظر گرفتن فوائد دنيوي آن است که در این‌جا مورد نظر ما نیست. طریقه دوم تهذيب اخلاق این است که آدمي فوائد اخري آن را در نظر بگیرد و این طریقه، طریقه قرآن است که ذکرش در قرآن مکرر آمده، مانند آیه: «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ»

«خدا از مؤمنین جان‌ها و مال‌هایشان را خرید، در مقابل این که بهشت داشته باشند،» (111/توبه) و آیه:

«إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ»

«صابران اجر خود را به تمام و کمال و بدون حساب خواهند گرفت،» (10 / زمر)

تکرار عمل صالح و نتایج آن (69)

و آیه:

«إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»

«به درستی ستمکاران عذابي دردناك دارند.» (21 / شوري)

و امثال این آیات با فنون مختلف، بسیار است. (1)

1- المیزان، ج: 1، ص: 533.

(70) انسان و اعمالش

فصل دوم: رسیدگی به اعمال، و میزان و حساب

قسمت اول: ماهیت حساب و میزان

«اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ،»

«خدا همان است که کتاب را به حق و نیز میزان را نازل کرد، و تو چه می‌دانی شاید قیامت نزدیک باشد!» (17 / شوری)
(71)

کلمه «میزان» به معنای هر مقیاسی است که اشیاء با آن سنجیده می‌شود. و مراد از آن به قرینه ذیل آیه و آیات بعد همان دینی است که کتاب مشتمل بر آن است، و از این جهت دین را «میزان» نامیده که عقاید و اعمال به وسیله آن سنجش می‌شود، و در نتیجه در روز قیامت هم بر طبق آن سنجش محاسبه و جزاء داده می‌شود. پس «میزان» عبارت است از دین با اصول و فروعش. مؤید این وجه کلام دیگر خدای تعالی است که می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ.» (25 / حدید) (1)

1- المیزان، ج: 18، ص: 53.

(72) انسان و اعمالش

«وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»،
 «میزان (سنجش اعمال) در آن روز حق است، آن روز است که هر کس
 اعمال وزن شده‌اش سنگین باشد رسپتکار است،» (8 / اعراف)
 «وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا
 بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ»،

«و کسانی که اعمال وزن شده‌شان سبک باشد همان‌هایند که با ظلم بر
 آیات ما بر خود زیان رسانیده‌اند.» (9/اعراف)
 ماهیت وزن در قیامت (73)

این دو آیه خبر می‌دهد از میزانی که عمل بندگان با آن سنجیده می‌شود یا
 خود بندگان را از جهت عمل وزن می‌کند، از آیات دیگری نیز این معنا که
 مراد از وزن، حساب اعمال است استفاده می‌شود، مانند آیه: «وَتَصْعُقُ
 الْمَوَازِينُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ... وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ»، (47 / انبیاء) و از آن
 روشن‌تر آیه «تَوَمَّئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، فَمَنْ یَعْمَلْ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ»، (6 و 7 و 8 / زلزله)
 است، که عمل را ذکر کرده و سنگینی را به آن نسبت داده است. آیه مورد
 بحث اثبات می‌کند که برای نیک و بد اعمال وزنی هست، لیکن از آیه
 «أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ
 یَوْمَ الْقِیمَةِ وَزَنًا»، (105 / کهف)

(74) انسان و اعمالش

استفاده می‌شود که اعمال حبط شده برایش وزنی نیست و تنها اعمال
 کسانی در قیامت سنجیده می‌شود که اعمال شان حبط نشده باشد، پس
 هر عملی که حبط نشده باشد چه نیک و چه بد ثقلی و وزنی دارد، و
 میزانی است که آن وزن را معلوم می‌کند.

لیکن این آیات در عین این‌که برای عمل نیک و بد ثقلی و وزنی قائل است
 در عین حال این سنگینی را سنگینی اضافی می‌داند، به این معنا که
 حسنات را باعث ثقل میزان و سیئات را باعث خفت آن می‌داند، نه این‌که
 هم حسنات دارای سنگینی باشد و هم سیئات، آن وقت این دو سنگین با
 هم سنجیده شود هر کدام بیشتر شد بر طبق آن حکم شود، اگر حسنات
 سنگین‌تر بود به نعیم جنت و اگر سیئات سنگین‌تر بود به دوزخ جزا داده
 شود، نه، از ظاهر آیات استفاده می‌شود که میزان اعمال از قبیل ترازو و
 قپان نیست تا فرض تساوی دو کفه در آن راه داشته باشد، بلکه ظاهر
 آن‌ها این است که عمل نیک باعث ثقل میزان و عمل بد باعث خفت آن
 است، چنان‌که می‌فرماید:

ماهیت وزن در قیامت (75)
 «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ» (8 و 9 / اعراف)
 «فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ» (102 و 103 / مؤمنون)
 «قَامًا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ قَامَهُ هَاوِيَةً، وَ مَا أَدْرِيكَ مَا هِيَ، نَارٌ حَامِيَةٌ.» (6 تا 11 / قارعه)
 این آیات به طوری که ملاحظه می‌کنید سنگینی را در طرف حسنات و سبکی را در طرف سیئات اثبات می‌کند.

(76) انسان و اعمالش
 و امثال این آیات این احتمال را در نظر انسان تقویت می‌کند که شاید مقیاس سنجش اعمال و سنگینی آن، چیز دیگری باشد که تنها با اعمال حسنه سنخیت دارد، به طوری که اگر عمل حسنه بود با آن سنجیده می‌شود و اگر سیئه بود چون سنخیت با آن ندارد سنجیده نمی‌شود، و ثقل میزان عبارت باشد از همان سنجیده شدن و خفت آن عبارت باشد از سنجیده نشدن، عیناً مانند موازینی که خود ما داریم، چون در این موازین هم مقیاسی هست که ما آن را واحد ثقل می‌نامیم مانند مثقال و خروار و امثال آن، واحد را در یکی از دو کفه و کالا را در کفه دیگری گذاشته می‌سنجیم، اگر کالا از جهت وزن معادل آن واحد بود که هیچ، وگرنه آن متاع را برداشته متاع دیگری بجایش می‌گذاریم، پس در حقیقت میزان همان مثقال و خروار است نه ترازو و یا قیان و یا باسکول، و این‌ها ماهیت وزن در قیامت (77)

مقدمه و ابزار کار مثقال و خروارند که به وسیله آن‌ها حال متاع و سنگینی و سبکی آن را بیان می‌کند، و همچنین واحد طول که یا ذرع است و یا متر و یا کیلومتر و یا امثال آن، که اگر طول با آن واحد منطبق شد که هیچ، و اگر نشد آن را کنار گذاشته طول دیگری را یا آن تطبیق می‌دهیم، ممکن است در اعمال هم واحد مقیاسی باشد که با آن عمل آدمی سنجیده شود، مثلاً برای نماز واحدی باشد از جنس خود آن که همان نماز حقیقی و تمام عیار است، و برای زکات و انفاق و امثال آن‌ها مقیاس و واحدی باشد از جنس خود آن‌ها، و همچنین برای گفتار واحدی باشد از جنس خودش، و آن کلامی است که تمامیش حق باشد و هیچ باطلی در آن راه نیافته باشد، هم‌چنان که آیه: «وَ الْوِزْنُ يُوَمِّذُ الْحَقَّ» (8 / اعراف) این باشد، که آن میزانی که در قیامت اعمال با آن سنجیده می‌شود همانا حق است، به این معنا که هر قدر عمل مشتمل بر حق باشد به همان اندازه اعتبار و ارزش دارد، و چون اعمال نیک مشتمل بر حق است از این رو دارای ثقل است.

(78) انسان و اعمالش

برعکس عمل بد از آن جایی که مشتمل بر چیزی از حق نیست و باطل صرف است لذا دارای وزنی نیست، پس خدای سبحان در قیامت اعمال را با حق می‌سنجد و وزن هر عملی به مقدار حقی است که در آن است.

و بعید نیست قضاوت به حقی هم که در آیه: «وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يظْلَمُونَ»، (69 / زمر) است اشاره به همین معنا باشد.

و مراد از کتابی که در آن روز گذارده شده و خداوند از روی آن حکم می‌کند همان کتابی است که در آیه: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ»، (29 / جاثیه) به آن اشاره شده است.

ماهیت وزن در قیامت (79)

پس کتاب مقدار حقی را که در عمل است تعیین نموده و میزان، مقدار ثقل آن حق را مشخص می‌کند، بنابراین، وزن در آیه مورد بحث به معنای ثقل است نه به معنای مصدریش (سنجیدن).

و اگر در آیه 103 سوره مؤمنون و آیه 11 سوره قارعه آن را به صیغه جمع آورده برای این است که دلالت کند بر این که میزان اعمال یکی نیست، بلکه برای هر کسی میزان‌های زیادی به اختلاف اعمال وی هست، حق در نمازش نماز واقعی و جامع همه اجزا و شرایط است، و حق در زکاتش زکات جامع شرایط است، خلاصه، حق در نماز، غیر حق در روزه و زکات و حج و امثال آن است.

حق که همان قسط و عدل می‌باشد صفت خداوندی است که اعمال را وزن می‌کند، نه صفت وزن.

میزان همان حق است، و مراد از توزین عادلانه همان است، و اعمال بندگان را به

(80) انسان و اعمالش

همان محك می‌سنجد. هر کس که اعمالش مشتمل بر مقدار بیشتری از حق بود او رستگارتر است و هر کس میزانش سبک بود یعنی اعمالش مشتمل بر حق نبود او از کسانی است که نفس خود را باخته و خود را زیان‌کار ساخته‌اند و با ظلم به آیات خدا و تکذیب آن چیزی برای خود باقی نگذاشته‌اند که در مثل چنین روزی با آن اعاشه و زندگی کنند. از بیان قبلی ما دو نکته روشن گردید:

نکته اول: این که معنای وزن اعمال در روز قیامت تطبیق اعمال است بر حق، به این معنا که هر شخصی پاداش نیکش به مقدار حقی است که عمل او مشتمل بر آن است، در نتیجه اگر اعمال شخصی، به هیچ مقداری از حق مشتمل نباشد از عملش جز هلاکت و عقاب بهره و ثمره

عایدش نمی‌شود، و این همان توزین عدلی است که در سایر آیات بود. و میزان در آن روز علاوه بر این که گزافی نیست، بلکه آن قدر دقیق است که حجت را بر عبد تمام می‌کند.

ماهیت وزن در قیامت (81)

نکته دوم: این که معلوم شد که برای هر انسانی میزان‌های متعددی است که هر کدام از عمل‌هایش با یکی از آن‌ها سنجیده می‌شود، و میزان هر عملی همان مقدار حقی است که عمل مشتمل بر آن است، چون روز قیامت روزی است که کسی جز حق، سلطنت نداشته و ولایت در حق هم تنها و تنها در دست خدای تعالی است، به شهادت این که از یک طرف می‌فرماید: امروز روز حق است و از طرفی دیگر می‌فرماید: این‌جا ولایت پر حق، تنها و تنها برای خدا است و نیز می‌فرماید: «هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلِيَهُمْ الْحَقُّ وَ صَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ!» (30 / یونس)

در سوره مؤمنون نیز می‌فرماید: (1)

1- المیزان، ج: 8 و 15، ص: 9 و 100.

(82) انسان و اعمالش

«فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ!»

«پس در آن روز هر آن که اعمالش وزن است آنان رستگارانند!» (102 / مؤمنون)

«وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ،»

«و هر آن که اعمالش سبک وزن باشد آنان کسانی هستند که نفس خویش را در زیان افکنده به دوزخ مخلد خواهند بود.» (103 / مؤمنون)

اعمال قابل محاسبه در قیامت (83)

«لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

«آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است ملک خدا است، و شما آن‌چه در دل دارید چه آشکار کنید و چه پنهان بدارید خدا شما را با آن محاسبه می‌کند، پس هرکه را بخواهد می‌آمرزد، و هرکس را بخواهد عذاب می‌کند، و خدا به هر چیز دانا است!» (284 / بقره)

می‌خواهد بفرماید آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است، که از آن جمله، شما انسان‌ها و

(84) انسان و اعمالش

اعمال شما است، و آن‌چه که دل‌های شما کسب می‌کند همه و همه ملک خدا است، و خدا محیط به شما و مسلط و مشرف بر اعمال شما است، و برای او هیچ تفاوتی ندارد که شما اعمالتان را علنی انجام دهید، و یا پنهانی، هر جور انجام دهید، خداوند شما را به آن محاسبه می‌کند. معنای عبارت «ما فی أنفسکم» یعنی آن‌چه در دل‌های شما مستقر و جایگزین شده است. و معلوم است که در نفس چیزی به جز ملکات و صفات چه فضائل و چه رذائل مستقر نمی‌شود.

آن‌چه در نفس مستقر می‌شود صفاتی چون ایمان و کفر و حب و بغض و عزم و غیر این‌ها است، این‌ها است که هم می‌توان اظهارش کرد و هم پنهانش داشت، اما می‌توان اظهار کرد چون صفات اصولاً در اثر تکرار، افعال مناسب با خود

اعمال قابل محاسبه در قیامت (85)

پیدا می‌کند، و وقتی فعلی از کسی صادر شد، عقل هر کس از آن فعل کشف می‌کند که فلان صفتی که مناسب با این فعل است در نفس فاعل وجود دارد.

چون اگر این صفات و ملکات در نفس مستقر نبود، افعال مناسب با آن از جوارح صادر نمی‌شود.

پس با صدور این افعال برای عقل روشن می‌شود که منشأی برای این افعال در نفس فاعل هست، و اما می‌توان اخفا کرد برای این‌که ممکن است انسان آن کاری که دلالت بر وجود منشأش در نفس دارد انجام ندهد. آیه شریفه به احوال نفس نظر دارد، نه به ملکات راسخه در نفس! و اما خاطراتی که گاهی بی اختیار در نفس خطور می‌کند، و همچنین تصورات

ساده‌ای که دنبالش تصدیق نیست، از قبیل صورت و قیافه گناهی که در نفس تصور می‌شود، بدون این‌که تصمیم بر آن گناه گرفته شود، لفظ (86) انسان و اعمالش

آیه به هیچ وجه شامل آن‌ها نیست، چون این‌گونه تصورات، استقراری در نفس ندارند، و منشأ صدور هیچ فعلی نمی‌شوند. پس حاصل کلام این شد که آیه شریفه تنها بر احوال و ملکات نفسانی‌های دلالت دارد که منشأ صدور افعال هستند، چه فعل اطاعت و چه معصیت، و خدای سبحان انسان‌ها را با آن احوال و ملکات محاسبه می‌کند. در نتیجه آیه شریفه همان سیاقی را دارد که آیه: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ» (225 / بقره) و آیه: «قَاتِلْهُمْ قَلْبُهُ» (283 / بقره) و آیه: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» (36 / اسراء) دارند، چون همه این آیات دلالت دارند بر این‌که قلوب که مراد از آن، همان نفوس است، احوال و اوصافی دارد، که آدمی با آن احوال محاسبه می‌شود. اعمال قابل محاسبه در قیامت (87)

و نیز آیه شریفه:
«إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ» (19 / نور)

که ظهور در این دارد که عذاب تنها و تنها به خاطر دوست داشتن اشاعه فحشا است، و معلوم است که دوستی حالتی قلبی است. (دقت فرمائید!) این بود ظاهر آیه، و لازم است دانسته شود که آیه شریفه تنها دلالت دارد بر این‌که محاسبه بر معیار حالات و ملکات قلبی است، چه اظهار بشود، و چه نشود، و اما این‌که جزای آن، در دو صورت اظهار و اخفا يك جور است یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا جزا تنها بستگی به تصمیم دارد؟ خواه عمل را هم انجام بدهد یا ندهد و خواه مصادف با واقع هم بشود یا نشود؟ و مثلاً کاسه‌ای که شراب تشخیص داده بنوشد، بعد معلوم شود آب بوده، آیه شریفه ناظر به این جهات نیست.

(88) انسان و اعمالش
«فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ عَلِيٌّ قَدِيرٌ» (284 / بقره) در آیه شریفه، مغفرت الهی و یا عذاب او فرع بر مالکیت خدا و احاطه‌اش به اعمال مردم، شده، و این مطلب اشاره به این است که مراد از جمله: «مَا فِي أَنْفُسِكُمْ»، صفات و احوال بد درونی است.

ظاهر آیه این است که محاسبه بر روی اوصافی است که دل‌ها یا مستقلاً و یا از طریق اعضا کسب کرده باشد، و حال، چه این کسب به وسیله عمل ظاهری باشد، و چه درونی و پنهانی، و چه انسان مؤمن باشد، و چه کافر

اما خطورات نفساني کسب نیست و ظاهر محاسبه، محاسبه به جزا است، نه خبر دادن به این که چه چیزهائي از دل شما گذشته، و چه تصمیم هائي گرفته اید.

اعمال قابل محاسبه در قیامت (89)

در دو آیه بعد جمله: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (286 / بقره) دلالت دارد بر این که هر نفسي در قیامت به بدیهائي که خودش کسب کرده، خواهد رسید، چه این که تحملش آسان باشد و چه دشوار یا مافوق طاقت (چون او خودش آن را برای خود درست کرده نه خدای تعالی)، پس اگر کسی چیزی را بر خود تحمیل کند که طاقتش را نداشته باشد، و یا به دست خود، زنجیری بپای خود ببندد سرنوشتی است که خودش برای خود درست کرده، و غیر از خود کسی را ملامت نکند. (1)

«وَصَعُّ الْمَوَازِينِ الْقِسْطَ لَيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ إِنْ كَانَ مُثْقَلًا
1- الميزان، ج: 2، ص: 670.

(90) انسان و اعمالش

حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَ كَفَىٰ بِهَا حَاسِبِينَ،»

«روز رستاخيز ترأزوهاي درست و ميزان نصب كنيم و كسي به هيچ وجه
ستم نبيند و اگر هم وزن دانه خردلي كار نيك و بد باشد آن را به حساب
بياوريم كه ما براي حسابگري كافي هستيم.» (47 / انبياء)
«قِسْط» به معنای عدل است. «وَزْن» يکي از شؤون حساب است.

مي فرمايد: اگر عملي كه وزن مي شود به مقدار سنگيني خردلي
باشد آن را مي آوريم، و ما براي حساب كشي كافي هستيم.
دانه «خَرْدَل» در اين جابه عنوان مثال ذكر شده و مبالغه در دقت ميزان را
مي رساند كه حتي به كوچكي و ناچيزي خردل هم رسيدگي مي كند. (1)
دقت در ترازوي عدل! (91)

«يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِنْقَالًا حَيَّةً مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ»

«ای پسرک من! اگر عمل تو هم وزن دانه خردلی، آن هم پنهان در دل سنگی، یا در آسمان یا در زمین باشد، خدا آن را می‌آورد، که خدا دقیق و کاردان است.» (16 / لقمان)

1- المیزان، ج: 14، ص: 412.

(92) انسان و اعمالش

مراد از بودن عمل انسان در صخره، پنهان بودن و جایگیر بودنش در شکم صخره محکم است، یا در جوف آسمان‌ها یا در دل زمین، و مراد از آوردن آن، حاضر کردنش برای حساب و جزاست.

آیه مورد بحث مربوط به معاد و حساب اعمال است، و معنایش این است که ای پسر! اگر آن عملی که انجام داده‌ای، چه خیر و چه شر، از خردی و کوچکی همسنگ یک دانه خردل باشد، و همان عمل خرد و کوچک در شکم صخره‌ای، و یا در هر مکانی از آسمان‌ها و زمین باشد، خدا آن را برای حساب حاضر خواهد کرد، تا بر طبقش جزاء دهد، چون خدا لطیف است، و چیزی در اوج آسمان‌ها و جوف زمین و اعماق دریا از علم و او پنهان نیست و علم او به تمامی پنهان‌ها احاطه دارد، خبیری است که از کنه موجودات با خبر است. (1)

دقت خدا در حساب اعمال (93)

«عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ!»

«در چنین روزی هر کسی می‌فهمد که چه کرده است!» (14 / تکویر)

مراد از جمله «مَا أَحْضَرَتْ»، اعمالی است که هر فردی در دنیا انجام داده است. آیه مورد بحث در معنای آیه زیر است که می‌فرماید:

1- المیزان، ج: 16، ص: 325.

(94) انسان و اعمالش

«يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْصَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ شَوْءٍ» (30 / آل عمران) (1)

1- المیزان، ج: 20، ص: 348.

(95)

(96) انسان و اعمالش

قسمت دوم: روز حساب

دعای ابراهیم علیه السلام برای روز حساب

«رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ!»
«پروردگارا! روزی که حساب بپا شود من و پدر و مادرم را با همه مؤمنان
بیامرزا!» (41 / ابراهیم)
این آخرین دعایی است که ابراهیم علیه السلام کرده، و قرآن
کریم از او نقل نموده است. (1)
(97)

«إِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ!»
«زمان حساب دادن این مردم نزدیک شده و آن‌ها در بی‌خبری هم‌چنان
روی گردانند!» (1 / انبیاء)
مناسب با مقام این است که نسبت نزدیکی از ناحیه حساب گرفته و گفته
شود: مردم

1- المیزان، ج: 12، ص: 114.

(98) انسان و اعمالش

به حساب نزدیک شدند چون حساب است که طالب است و می‌خواهد
مردم به آن نزدیک شوند نه مردم، زیرا مردم از آن به‌کلی غافلند.
مراد از حساب - که به معنای محاسبه خدای سبحان اعمال مردم را در
روز قیامت است - خود حساب است نه زمان آن.
غرض در مقام آیه متعلق به یادآوری خود حساب است نه روز حساب برای
این‌که آن‌چه مربوط به اعمال بندگان می‌شود حساب اعمال است
و مردم مسئول پس دادن حساب اعمال خویشند و بدین جهت
حکمت اقتضا می‌کند که از ناحیه پروردگارشان ذکر بر آنان
نازل شود و در آن ذکر (و کتاب) مسئولیت آنان را برایشان شرح
دهد و بر مردم هم واجب است که با جدیت هر چه بیشتر
به آن‌چه ذکر می‌گوید گوش دهند و دل‌های خود را از آن غافل
نسازند.

نزدیک شدن مردم به حساب (99)

و معنای آیه این است که حساب اعمال مردم برای مردم نزدیک شد، در
حالی که ایشان در غفلت از آن مستمرند، و یا در حالی که در غفلت بزرگی
قرار دارند و از آن روی گردانند، چون به شغل‌های دنیا، و آماده نگشتن
برای توبه و ایمان و تقوی مشغول و سرگرمند. (1)

صابران در قیامت به حساب نمی‌ایستند!

«قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا
1- المیزان، ج: 14، ص: 342.

(100) انسان و اعمالش

حَسَنَتُهُ وَ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ،
«بگو ای بندگان من که ایمان آورده و از پروردگارتان می‌ترسید آن‌هایی که
در این دنیا نیکی می‌کنند پاداشی نیک دارند و زمین خدا هم گشاده است
کسانی که صابر باشند اجرشان را بدون حساب و به‌طور کامل درخواهند
یافت!» (10/زمر)

«إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ،» «توفیه اجر» به معنای آن
است که آن را به‌طور تام و کامل بدهند. یعنی صابران اجرشان داده
نمی‌شود، مگر اعطایی بی‌حساب.

پس صابران بر خلاف سایر مردم به حساب اعمالشان رسیدگی
نمی‌شود و اصلاً نامه اعمالشان باز نمی‌گردد، و اجرشان همسنگ
اعمالشان نیست.

در آیه شریفه صابران هم مطلق ذکر شده و مقید به صبر در اطاعت و یا
صبر در

صابران در قیامت به حساب نمی‌ایستند! (101)

ترك معصیت و یا صبر بر مصیبت نشده هر چند که صبر در برابر مصائب
دنیا، به‌خصوص صبر در مقابل اذیت‌های اهل کفر و فسوق که به مؤمنین
مخلص و با تقوا می‌رسد با مورد آیه منطبق است.

در مجمع البیان آمده که عیاشی به سند خود از عبدالله بن سنان از امام
صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله
فرمود: روزی که نامه‌های اعمال باز می‌شود و میزان اعمال نصب
می‌گردد، برای اهل بلاء نه میزانی نصب می‌شود، و نه نامه عملی باز
می‌گردد، آن وقت این‌آیه را تلاوت فرمود: «إِنَّمَا يُؤَفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ!» (1)

1- المیزان، ج: 17، ص: 372.

(102) انسان و اعمالش

«وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ!»
«و هر امتی را می‌بینی که از شدت ترس به زانو درآمده‌اند، هر امتی را
صدا می‌زنند تا نامه عمل خود را ببینند و آن‌گاه می‌گویند: امروز جزایتان
خود آن اعمالی است که می‌کردید!» (28 / جاثیه)

منظور از این‌که فرمود: در آن روز هر امتی را به سوی کتابش
می‌خوانند، این است که هر امتی در برابر نامه عملش قرار می‌گیرد تا به
حسابش رسیدگی شود، به شهادت این‌که دنبالش می‌فرماید: امروز
جزاء داده می‌شوید هر آن‌چه کرده‌اید!

«جَائِيَةً» به معنای نشستن بر روی دو زانو است. یعنی: می‌بینید هر امت از
امت‌ها را

مراسم ارائه نامه اعمال امت‌ها (103)

که بر روی زانو می‌نشینند، به حالت خضوع و ترس، و هر امتی به سوی
کتاب مخصوص به خودش، یعنی نامه اعمالش دعوت می‌شود، و به ایشان
گفته می‌شود: امروز به عنوان جزاء، همان‌هایی به شما داده
می‌شود که انجام داده‌اید!

از ظاهر این آیه استفاده می‌شود که در روز قیامت علاوه بر نامه
عملی که فرد انسان‌ها دارند و آیه: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمْنَاهُ طَائِرَهُ
فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقِيهِ مَنشُورًا» (13 / اسراء)
از آن خبر می‌دهد، هر امتی هم نامه عملی مخصوص به خود دارد.
(1)

1- المیزان، ج: 18، ص: 270.

(104) انسان و اعمالش

به اعمال خود قبل از مرگ رسیدگی کنید!!

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا بترسید، و هر انسانی منتظر رسیدن به اعمالی که از پیش فرستاده باشد، و از خدا بترسید چون خدا با خیر است از آن‌چه می‌کنید!» (18/حشر)

از آیات برجسته سوره مبارکه حشر، هفت آیه آخر آن است که خدای سبحان در آن‌ها بندگان خود را دستور می‌دهد به این‌که از طریق مراقبت نفس و محاسبه آن آماده دیدارش شوند و عظمت به اعمال خود قبل از مرگ رسیدگی کنید!! (105)

کلام و جلالت قدر خود را در قالب بیان عظمت ذات مقدسش، و اسمای حسنی و صفات علیایش، بیان می‌فرماید.

بر کسی که ایمان به خدا و رسول و روز جزا دارد واجب است که پروردگار خود را به یاد آورد، و او را فراموش ننماید، و ببیند چه عملی مایه پیشرفت آخرت او است، و به درد آن روزش می‌خورد که به سویی پروردگارش برمی‌گردد.

و بداند که عمل او هر چه باشد علیه او حفظ می‌شود، و خدای تعالی در آن روز به حساب آن می‌رسد، و او را بر طبق آن محاسبه و جزا می‌دهد، جزائی که دیگر از او جدا نخواهد شد.

و این همان هدفی است که آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ» دنبال نموده، مؤمنین را وادار می‌کند که به یاد خدای سبحان باشند، و او را

(106) انسان و اعمالش

فراموش نکنند، و مراقب اعمال خود باشند، که چه می‌کنند، صالح آن‌ها کدام، و طالحش کدام است، چون سعادت زندگی آخرتشان به اعمالشان بستگی دارد.

و مراقب باشند که جز اعمال صالح انجام ندهند، و صالح را هم خالص برای رضای خدا به جای آورند، و این مراقبت را استمرار دهند، و همواره از نفس خود حساب بکشند، و هر عمل نیکی که در کرده‌های خود یافتند خدا را شکر گزارند، و هر عمل زشتی دیدند خود را توبیخ نموده، نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خدای تعالی طلب مغفرت کنند.

و ذکر خدای تعالی به ذکری که لایق ساحت عظمت و کبریائی او است یعنی ذکر خدا به اسمای حسنی و صفات علیای او که قرآن بیان نموده تنها راهی است که انسان را به کمال عبودیت می‌رساند، کمالی که

انسان، مافوق آن، دیگر کمالي ندارد.
معلوم است که کمال هر چیزی خالص بودن آنست، هم در ذاتش و هم در
آثارش،

به اعمال خود قبل از مرگ رسیدگی کنید!! (107)
پس کمال انسانی هم در همین است که خود را بنده‌ای خالص، و مملوکی
برای خدا بداند، و برای خود هیچ‌گونه استقلالی قائل نباشد، و از صفات
اخلاقی به آن صفتی متصف باشد، که سازگار با عبودیت است، نظیر
خضوع و خشوع و ذلت و استکانت و فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و
غناي خدای عز و جل. و اعمال و افعالش را طبق اراده او صادر کند، نه
هر چه خودش خواست و در هیچ يك از این مراحل دچار غفلت نشود،
نه در ذاتش، و نه در صفاتش و نه در افعالش.
و همواره به ذات و افعالش نظر تبعیت محض و مملوکیست صرف داشته
باشد، و داشتن چنین نظری دست نمی‌دهد مگر با توجه باطنی به
پروردگاری که بر هر چیز شهید و بر هر چیز محیط، و بر هر نفس
قائم است.

هر کس هر چه بکند او ناظر عمل او است و از او غافل نیست، و
(108) انسان و اعمالش

فراموشش نمی‌کند. در این هنگام است که قلبش اطمینان و
سکونت پیدا می‌کند.

هم‌چنان که فرموده: «أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ!» (28 / رعد) و در این
هنگام است که خدای سبحان را به صفات کمالش می‌شناسد، آن صفاتی
که اسمای حسنائش حاکی از آن است.

و در قبال این شناسایی صفات عبودیت و جهات نقصش برایش آشکار
می‌گردد، هر قدر خدا را به آن صفات بیشتر بشناسد خاضع‌تر، خاشع‌تر،
ذلیل‌تر، و فقیرتر، و حاجتمندتر می‌شود.

و معلوم است که وقتی این صفات در آدمی پیدا شد، اعمال او صالح
می‌گردد و ممکن نیست عمل طالحي از او سر بزند، برای این‌که چنین
کسی دائماً خود را حاضر درگاه می‌داند، و همواره به یاد خداست،
هم‌چنان‌که خدای تعالی فرموده: «وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي

به اعمال خود قبل از مرگ رسیدگی کنید!! (109)
تَفْسِيكَ تَصْرُعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَ لَا تَكُنْ
مِنَ الْغَافِلِينَ...!» (205 / اعراف)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لِنُنْظِرَ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ...!» در این آیه
شریفه مؤمنین را به تقوی و پروای از خدا امر نموده، و با امری دیگر
دستور می‌دهد که در اعمال خود نظر کنند، اعمالی که برای
روز حساب از پیش می‌فرستند.

و متوجه باشند که آیا اعمالی که می‌فرستند صالح است، تا امید ثواب خدا را داشته باشند و یا طالح است.

و باید از عقاب خدا بهراسند، و از چنان اعمالی توبه نموده نفس را به حساب بکشند.

اما امر اول، یعنی تقوی، که در احادیث به ورع و پرهیز از حرام‌های خدا تفسیر شده،

و با در نظر گرفتن این که تقوی هم به واجبات ارتباط دارد، و هم

(110) انسان و اعمالش

به محرمات، لاجرم عبارت می‌شود از: اجتناب از انجام دادن محرمات.

و اما امر دوم، یعنی نظر کردن در اعمالی که آدمی برای فردایش از پیش می‌فرستد، امری دیگری است غیر از تقوی.

و نسبتش با تقوی نظیر نسبتی است که یک نظر اصلاحی از ناحیه صنعتگری در صنعت خود برای تکمیل آن صنعت دارد.

پس بر همه مؤمنین واجب است از خدا پروا کنند، و تکالیفی که خدای تعالی متوجه ایشان کرده به نحو احسن و بدون نقص انجام دهند، نخست او را اطاعت نموده، از نافرمانیش پرهیزند، و بعد از آن که اطاعت کردند، دوباره نظری به کرده‌های خود بیندازند، چون این اعمال مایه زندگی آخرتشان است که امروز از پیش می‌فرستند، با همین اعمال به حسابشان می‌رسند تا معلوم کنند آیا صالح بوده یا نه.

به اعمال خود قبل از مرگ رسیدگی کنید!! (111)

پس خود آنان باید قبلاً حساب اعمال را برسند تا اگر صالح بوده امید ثواب داشته باشند، و اگر طالح بوده از عقابش بترسند، و به درگاه خدا توبه برده، از او طلب مغفرت کنند.

و این وظیفه، خاص یک نفر و دو نفر نیست، تکلیفی است عمومی، و شامل تمامی مؤمنین، برای این که همه آنان احتیاج به عمل خود دارند، و خود باید عمل خود را اصلاح کنند، نظر کردن بعضی از آنان کافی از دیگران نیست.

چیزی که هست در بین مؤمنین کسانی که این وظیفه را انجام دهند، بسیار کمیاب‌اند، به طوری که می‌توان گفت نایاب‌اند.

«مَا قَدَّمْتُ لِعَدِّي!»

می‌فرماید: باید نفسی از نفوس نظر کند چه عملی برای فردای خود از پیش

(112) انسان و اعمالش

فرستاده، و یا: باید نفسی از نفوس نظر کند در آن چه برای فردای خود از

پیش فرستاده.

و مراد از کلمه «عَد - فردا» روز قیامت است، که روز حسابرسی اعمال است، و اگر از آن به کلمه فردا تعبیر کرده برای این است که بفهماند قیامت به ایشان نزدیک است، آن‌چنان که فردا به دیروز نزدیک است، هم‌چنان که در آیه: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وَ تَرِيَهُ قَرِيبًا،» (6 و 7 / معارج) به این نزدیکی تصریح فرموده است.

و معنای آیه چنین است: ای کسانی که ایمان آورده‌اید با اطاعت از خدا تقوی به دست آورید، اطاعت در جمیع اوامر و نواهی‌اش، و نفسی از نفوس شما باید در آن‌چه می‌کند نظر افکند، و ببیند چه عملی برای روز حسابش از پیش می‌فرستد، آیا عمل صالح است، یا عمل طالح. و اگر صالح است عمل صالحش شایستگی برای قبول خدا را دارد، و یا مردود

به اعمال خود قبل از مرگ رسیدگی کنید!! (113)
است؟ و در جمله: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ!» (8 / مائده) برای بار دوم امر به تقوی نموده، می‌فرماید: علت این‌که می‌گویم از خدا پروا کنید این است که او با خبر است از آن‌چه می‌کنید!

و تعلیل امر به تقوی به این‌که خدا باخبر از اعمال است، خود دلیل بر این است که مراد از این تقوی که بار دوم امر بدان نموده، تقوای در مقام محاسبه و نظر در اعمال است، نه تقوای در اعمال که جمله اول آیه بدان امر می‌نمود، و می‌فرمود: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ» .

پس حاصل کلام این شد که: در اول آیه مؤمنین را امر به تقوی در مقام عمل نموده، می‌فرماید عمل شما باید منحصر در اطاعت خدا و اجتناب گناهان باشد، و در آخر آیه که دوباره امر به تقوی می‌کند، به این وظیفه دستور داده که هنگام نظر و محاسبه اعمالی که کرده‌اید از خدا پروا کنید، چنان نباشد که عمل زشت خود را و یا عمل صالح

(114) انسان و اعمالش

ولی غیر خالص خود را به خاطر این‌که عمل شما است زیبا و خالص به حساب آورید، این‌جاست که به خوبی روشن می‌گردد که مراد از تقوی در هر دو مورد يك چیز نیست، بلکه تقوای اولی مربوط به جرم عمل است، و دومی مربوط به اصلاح و اخلاص آن است. اولی مربوط به قبل از عمل است، و دومی راجع به بعد از عمل. (1)

حساب شدید و عذاب عجیب الهی در دنیا

«وَكَايْنٌ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَ
1- المیزان، ج: 19، ص: 373.

حساب شدید و عذاب عجیب الهی در دنیا (115)
عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تُكْرَاهُ،»

«و چه بسیار قریه‌ها که مردمش از دستورات پروردگارشان سرپیچی کردند و فرمان پیامبران او را گردن ننهاده‌اند در نتیجه ما آن‌ها را به حساب سختی محاسبه نموده به عذابی عجیب گرفتار کردیم.» (8 / طلاق)

شدت حساب در جمله «فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا،» عبارت است از سخت‌گیری در حساب، و به اصطلاح مته به خشخاش گذاشتن، به منظور پاداش یا کیفر تمام و دقیق دادن، کیفر و پاداشی که مو به مو با وضع صاحب عمل تطبیق کند. و مراد از این حساب، حساب دنیا است، نه حساب آخرت.

پس آن‌چه مصیبت به انسان می‌رسد - البته آن‌چه که در نظر دین مصیبت است -

(116) انسان و اعمالش

معدل و نتیجه محاسبه اعمال آدمی است، و خدای تعالی از بسیاری از اعمال عفو نموده، مسامحه و سهل انگاری می‌کند، و مته به خشخاش نمی‌گذارد، بلکه از این سخت‌گیری در مورد مستکبرین صرف نظر ننموده، آن‌هایی که عارشان می‌آید امر خدا و رسولان خدا را اطاعت کنند، حسابشان را سخت می‌گیرد، و هیچ يك از گناهانشان را از قلم نمی‌اندازد، در نتیجه عذابی می‌کند که بی‌سابقه و ناشناخته باشد، و آن عبارت است از انقراض نسلشان در دنیا.

«أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا،» (10 / طلاق) این جمله از کیفر آخرت آنان خبر می‌دهد، هم‌چنان که جمله «فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَ عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تُكْرَاهُ»

قَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا،» (9 / طلاق) از کیفر دنیائی آنان خبر می‌داد.

«فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا،»
(10 / طلاق)

حساب شدید و عذاب عجیب الهی در دنیا (117)

به مؤمنین می‌فرماید: باید بر حذر باشید و نفستان را از این‌که در مقابل امر پروردگارتان عتو و استکبار کند، و از اطاعت او شانه خالی

نمايد، جلوگيري كنيد، تا وبال عتو و خسران عاقبت كه به اهل آن
قریه‌ها رسيد به شما نرسد. (1)

«قَامًا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ»
«اما کسی که اعمالش نزد خدا سنگین وزن و دارای ارزش باشد، او
در عیشی رضایت بخش خواهد بود.» (6 و 7 / قارعه)
«وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ، قَامَتْهُ هَاوِيَةٌ»
1- المیزان، ج: 19، ص: 543.

(118) انسان و اعمالش

«و اما آن که اعمالش وزن و ارزشی نداشته باشد، او در
آغوش و دامن هاویه خواهد بود،» (8 و 9 قارعه)
«وَمَا أَذْرِيكَ مَا هِيَةٌ ، نَارٌ حَامِيَةٌ»
«و تو نمی دانی هاویه چیست، آتشی است سوزنده!» (10 و 11 /
قارعه)

این آیه اشاره دارد به این که اعمال - هم مانند هر چیزی برای خود - وزن و
ارزشی دارد، و این که بعضی اعمال در ترازوی عمل سنج سنگین است، و
آن عملی است که نزد خدای تعالی قدر و منزلتی داشته باشد، مانند
ایمان به خدا و انواع اطاعت ها، و بعضی دیگر این طور نیستند، مانند کفر
و انواع نافرمانی ها و گناهان، که البته اثر هر يك از این دو نوع مختلف
است، یکی سعادت را دنبال دارد، و آن اعمالی است که در ترازو سنگین
باشد، و دیگری شقاوت.

نتیجه سنگینی و سبکی موازن اعمال (119)

«فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ» «عِيشَةٌ» به معنای نوعی زندگی
کردن است مانند يك زندگی خوش.
«وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ، قَامَتْهُ هَاوِيَةٌ» ظاهراً مراد از «هاوِيَةٌ» جهنم
است، و نام گذاری جهنم به «هاوِيَةٌ» از این جهت است که این کلمه از
ماده هوی گرفته شده، که به معنای سقوط است، می فرماید: کسی که
میزانش سبک باشد سرانجامش سقوط به سوی «أَسْفَلَ سَافِلِينَ» است،
هم چنان که در جای دیگر فرمود: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا...» (5 و 6 / تین)

اگر «هاوِيَةٌ» را مادر دوزخیان خوانده از این باب بوده که مادر، مأوای
فرزند و مرجع او است، به هر طرف که برود دوباره به دامن مادر
برمی گردد، جهنم هم برای دوزخیان چنین مرجع و سرانجامی
است. (1)

(120) انسان و اعمالش

هیچ گناهکاری وزر گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد!

«وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»

«و هیچ گناهکاری وزر گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد و در آخر به سوي پروردگارتان بازگشتتان است و او شما را به آنچه مي‌کرده‌اید خبر مي‌دهد که هیچ گناهکاری وزر گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد! (121)

1- المیزان، ج: 20، ص: 595.

او داناي به اسرار سينه‌هاست.» (7 / زمر)

هیچ کس که خود حامل وِزْر و بار گناه خویش است، بار گناه دیگری را نمی‌کشد، يعني به جرم گناهي که دیگران کرده‌اند مؤاخذه نمی‌گردد، يعني کسی به جرم گناهاني مؤاخذه مي‌شود که مرتکب آن شده باشد.

«ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»
يعني این‌هايي که درباره شکر و کفران ذکر شد، همه راجع به دنيای کسانی بود که شکر و یا کفر مي‌ورزیدند، سپس شما را دوباره زنده مي‌کند و حقيقت اعمالتان را براي‌تان روشن ساخته و بر طبق آنچه که در دل‌هایتان هست شما را محاسبه مي‌کند. (1)

1- المیزان، ج: 17، ص: 365.

(122) انسان و اعمالش

بازخواست از مسلمانان درباره قرآن

«فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»،
«پس تو به آن چه وحی به سویت شده تمسک کن که تو بر صراطی مستقیم هستی،» (43 / زخرف)
«وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِٰقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ»،
«و به درستی که قرآن ذکر است برای تو و برای قومت، و به زودی بازخواست خواهید شد.» (44/ زخرف)
بازخواست از مسلمانان درباره قرآن (123)
جمله «لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ» اختصاص را می‌رساند، به این معنا که تکالیفی که در کتاب است متوجه رسول الله صلی الله علیه و آله و قوم او است. مؤید این معنا تا اندازه‌ای جمله: «وَ سَوْفَ تُسْأَلُونَ» است، یعنی در روز قیامت از آن بازخواست می‌شوید.
چون اگر آن جناب و قومش خصوصیتی نداشتند نمی‌فرمود شما بازخواست می‌شوید بلکه می‌فرمود همه مردم به زودی بازخواست می‌شوند. (1)

خدا خود به حسابها رسیدگی خواهد کرد!

«وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ
1- المیزان، ج: 18، ص: 156.

(124) انسان و اعمالش

حِسَابُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ
مِنَ الظَّالِمِينَ،»

«و کسانی را که در هر صبح و شام پروردگار خود را می خوانند و جز رضای
او منظوری ندارند از خود طرد مکن و بدان که از حساب ایشان چیزی بر
تو و از حساب تو چیزی برایشان نیست که آنان را از خود برانی، و در
نتیجه از ستمکاران بشوی.» (52 / انعام)

از آن جایی که رسیدن به حساب اعمال بندگان برای دادن کیفر و
پاداش است، و کیفر و پاداش هم از ناحیه خدای سبحان است، از این رو
قرآن کریم این حساب را به عهده خدای تعالی دانسته و می فرماید: «إِنْ
حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي،» (113 / شعرا)

خدا خود به حسابها رسیدگی خواهد کرد! (125)

و نیز می فرماید: «ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ،» (26 / غاشیه) و اگر در آیه:
«إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا،» (86 / نساء) مانند آیات قبل،
خدای را محکوم و عهده دار حساب ندانسته و بر عکس هر چیزی را
محکوم و تحت نظر خداوند دانسته برای این بوده است که خواسته
قدرت و سلطنتی را که خداوند بر هر چیز دارد برساند.

بنابراین، مراد از این که در آیه مورد بحث فرمود: حساب آنان بر تو
و حساب تو بر آنان نیست، این است که از تو بر نمی آید و توان آن را
نداری که حساب آنان را رسیده و کیفر و پاداششان دهی، پس
نمی توانی کسانی را که رفتارشان خوشایند تو نیست، و یا از
همنشینی آنان کراهت داری از خود برانی، چنان که شأن آنان نیست
که حسابدار اعمال تو باشند، و تو از ترس این که مبدا مورد
اعتراضشان واقع شوی و تو را به وجه بدی کیفر کنند و یا از ترس این که
مبدا از نخوت

(126) انسان و اعمالش

و غروری که دارند از تو بدشان بیاید، از آنان فاصله گرفته و
طردشان نمایی. (1)

1- المیزان، ج: 7، ص: 145.

(127)

(128) انسان و اعمالش

فصل سوم :شاهدین اعمال

مفهوم شهید و شهدا در قرآن

«وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفِيَ بِاللَّهِ عِلْمًا،»
«و کسانی که خدا و این پیامبر را اطاعت کنند، کسانی خواهند بود که همدم انبیاء
(129)

و صدیقین و شهدا و صالحینند، که خدا مورد انعامشان قرار داده، و چه نیکو رفیقانی، این تفضل از جانب خداست، و دانایی خدا به احوال بندگاناش کافی است.» (69 و 70 / نساء)

«شُهداء» کلمه‌ای است که در قرآن کریم به معنای گواهان در اعمال آمده است، و در هیچ جای قرآن که از ماده (ش - ه - د) کلمه‌ای به کار رفته به معنای کشته در معرکه جنگ نیامده، بلکه مراد از آن افرادی است که گواه بر اعمال مردمند.

طایفه اول که در آیه ذکر شده، نبیون بودند که سادات بشرند، سپس صدیقون قرار گرفته‌اند، که شاهدان و بینندگان حقایق و اعمالند، و سوم شهدا بودند، که شاهدان بر رفتار دیگرانند، و در آخر صالحانند که لیاقت و آمادگی برای کرامت‌الله را دارند. و این چهار طایفه از حیث رفاقت طوایف خوبی هستند. (1)
(130) انسان و اعمالش

شرحی در موضوع شهادت در قیامت

آیات شهادت از معضلات و مشکلات آیات قیامت است، هر چند که آیات مربوط به قیامت سراپا همه‌اش مشکل است، و مشکلاتی را در بر دارد.

در این‌جا قبل از ورود در بحث پیرامون شهادت و سایر اموری که آیات روز قیامت توصیفش می‌کند، مانند: روز جمع، روز وقوف، سؤال، میزان، و حساب، واجب است که بدانیم خدای تعالی این‌گونه امور را در ردیف حجت‌هایی می‌شمارد که در روز قیامت بر علیه انسان اقامه می‌شود تا هر عملی از خیر و شر که کرده‌اند و تثبیت شده، بر طبق حجت‌هایی قاطع عذر و روشنگر حق، قضاوت شود سپس پاداش و کیفر دهند، یکی را سعادت و دیگری را شقاوت، یکی را بهشت و دیگری را آتش دهند، این روشن‌ترین معنایی است که از آیات قیامت که شؤون آن روز را شرح می‌دهد استفاده می‌شود.

1- میزان، ج: 4، ص: 560.

شرحی در موضوع شهادت در قیامت (131)

و این اصلی است که مقتضای آن این است که میان این حجت‌ها و اجزاء و نتایجش روابطی حقیقی و روشن باشد، به طوری که عقل مجبور به اذعان و قبول آن گردد، و برای هیچ انسانی که دارای شعور فطری است مجال رد آن و شك و تردید در آن باقی نماند.

و بنابراین واجب می‌شود که شهادتی که در آن روز به اقامه خدای تعالی اقامه می‌گردد مشتمل بر حقیقتی باشد که کسی نتواند در آن مناقشه کند، آری هر چند که اگر خدا بخواهد می‌تواند شقی‌ترین مردم را شاهد برای اولین و آخرین کند، و او به اختیار

(132) انسان و اعمالش

خودش به آنچه کرده‌اند شهادت دهد، و یا خدا شهادت به کرده‌های خلائق را در زبان او خلق کند بدون این‌که خود او اراده‌ای داشته باشد، و یا شهادتی دهد که در دنیا خودش حاضر نبوده و از فرد فرد بشر آنچه شهادت می‌دهد ندیده باشد، بلکه خدا یا ملائکه‌اش و یا حجتی به او اعلام کند که فلان شخص چنین و چنان کرده، تو شهادت بده، آن‌گاه شهادت این شقی‌ترین فرد بشر را در حق فرد فرد بشر نافذ نموده و بر طبیعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نماید، چون این‌ها چیزی نیست که در قدرت خدای تعالی نگنجد و نفوذ اراده‌اش در برابر آن کند شود، کسی هم نیست که با خدا در ملکش منازعه نماید و یا حکم او را تعقیب کند.

ولیکن این چنین شهادت، حجتی است زوری، و ناتمام و غیر قاطع که شك و

ریب را دفع نمی‌کند، نظیر تحک‌ها و زورگویی‌هایی که در دنیا از انسان‌های جبار و طاغوت‌های

شرحی در موضوع شهادت در قیامت (133)

بشری مشاهده می‌کنیم، که با حق و حقیقت بازی می‌کنند، آن وقت چطور ممکن است چنین چیز را در حق خدای تعالی تصور کنیم؟ آن هم در روزی که در آن روز عین و اثری از غیر حق و حقیقت نیست و بنابراین باید این شاهد، معصوم به عصمت الهی باشد، دروغ و گزاف از او سر نزنند، به حقایق آن اعمالی که بر طبق آن شهادت می‌دهد عالم باشد، نه این‌که صورت ظاهری عمل را ببینند و شهادت دهد بلکه باید نیت درونی عامل هر عملی را بداند، و نباید حاضر و غایب برایش فرق کند، بلکه باید دانای به عمل حاضر و غایب هر دو باشد.

و نیز واجب است که شهادتش شهادت به عیان باشد، چون ظاهر لفظ شهید همین است، و نیز ظاهر قید «مِنْ أَنْفُسِهِمْ» در جمله مورد بحث این است که شهادت مستند به حجتی عقلی و یا دلیلی نقلی نباشد، بلکه مستند به رؤیت و حس باشد، شاهد این معنا هم حکایتی است که قرآن کریم از حضرت مسیح علیه السلام نموده و فرموده: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ

(134) انسان و اعمالش

شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (117 / مائده) با این بیان مضمون دو آیه با هم سازگار می‌شود، زیرا یکی می‌گوید: «وَيَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَاكَ شَهِيدًا عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ» (89 / نحل) و دیگری می‌گوید: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيَّ النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.» (143 / بقره)

ظاهر آیه بقره این است که میان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله و مردمی که وی مبعوث بر ایشان بوده یعنی همه بشر از اهل زمانش تا روز قیامت شهادتی هستند که بر اعمال آنان گواهی می‌دهند، و رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله شاهد بر آن شهداء است، و شهادتش بر اعمال سایر مردم به واسطه آن شهداء می‌باشد.

و نمی‌توان توهّم کرد که مقصود از امت وسط، مؤمنین، و مقصود از «ناس» بقیه

شرحی در موضوع شهادت در قیامت (135)

مردمند، و بقیه مردم خارج از امتند، برای این‌که ظاهر آیه سابق در این سوره که می‌فرمود: «وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا...» (84 / نحل) این است که کفار هم از امت مشهود علیه می‌باشند.

و لازمه این معنا این است که مراد از امت در آیه مورد بحث جماعتی از

اهل يك عصر باشند كه يك نفر از شهداء شاهد بر اعمال آنان باشد، و بر اين حساب امتي كه رسول خدا صلي الله عليه وآله به سوي آنها مبعوث شده به امت هاي زيادي تقسيم مي شود.

و قهرا مراد از شهيد هم انساني خواهد بود كه مبعوث به عصمت و شهادت (مشاهده) باشد، مؤيد اين معنا جمله: «مِنْ أَنْفُسِهِمْ» است، زيرا اگر مشاهده نداشته باشد، ديگر براي جمله از خودشان محلي باقي نمي ماند، هم چنان كه براي متعدد بودن شاهد هم لزومي نيست، پس بايد براي هر امتي شاهدي از خودشان باشد، چه اين كه آن شاهد (136) انسان و اعمالش

پيغمبر آنان باشد، يا غير پيغمبر شان، و هيچ ملازمه اي ميان شهيد بودن و پيغمبر بودن نيست، هم چنان كه آيه: «وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءِ» (69 / زمر) نیز آن را تأييد مي کند.

باز بنا بر اين معنا مراد از كلمه: «هُؤُلَاءِ» در جمله: «وَجُنَّابِكَ شَهِيدَا عَلِي هُؤُلَاءِ» شهدا خواهد بود نه عامه مردم، پس شهداء، شهداي بر مردمنده، و رسول خدا صلي الله عليه وآله شاهد بر آن شهداء است، و ظاهر شهادت بر شاهد بودن اين است كه آن شاهد را تعديل كند، نه اين كه ناظر بر اعمال او باشد، پس رسول خدا صلي الله عليه وآله شاهد بر مقام شهداء است نه بر اعمال آنان و به همين جهت لازم نيست رسول خدا صلي الله عليه وآله معاصر همه شهداء باشد، و از جهت زمان با همه آنان متحد باشد. (دقت فرماييد!) (1)

1- الميـــــزان، ج: 12، ص: 467.

شرحي در موضوع شهادت در قيامت (137)

شهادت اعضاي بدن بر گناهان

«يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»،
«روزي که زبان و دست و پاي ايشان بر اعمال آن‌ها گواهي دهد.» (24 / نور)

مراد از جمله: «ما كَانُوا يَعْمَلُونَ»، مطلق اعمال زشت است. مقصود از شهادت، شهادت اعضاي بدن بر گناهان و همه معاصي است، البته هر عضوي به آن گناهي شهادت مي‌دهد که مناسب با خود او است، پس گناه اگر از سنخ گفتار باشد، مانند نسبت زنا دادن، دروغ، غيبت و امثال آن روز قيامت زبان‌ها به آن شهادت مي‌دهند، و هر چه از قبيل افعال باشد، همچون سرقت و راه رفتن براي سخن چيني و سعايت و امثال (138) انسان و اعمالش

آن، بقيه اعضاء بدان گواهي مي‌دهند و چون بيشتر گناهان به وسيله دست و پا انجام مي‌شود از اين رو آن دو را نام برده است.
و در حقيقت شاهد بر هر عملي خود آن عضوي است که عمل از او سرزده هم‌چنان که آيه: «شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، (20 / فصلت)

و آيه: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئَلًا»، (36 / اسراء) و آيه:

«أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، (65 / يس) نیز به این معنا اشاره دارند. (1)

روزي که دهان‌ها بسته، و دست و پا شهادت مي‌دهند

1- الميزان، ج: 15، ص: 135.

روزي که دهان‌ها بسته، و دست و پا شهادت مي‌دهند (139)
«الْيَوْمَ تَخْتِمُ عَلَيَّ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»

«امروز مهر بر دهانشان مي‌زنيم و دست‌هايشان با ما سخن مي‌گويد و پاهايشان به آن چه همواره مي‌کردند شهادت مي‌دهد.» (65 / يس)
يعني هر يك از دست و پاهاي افراد شهادت مي‌دهد به آن كارهايي كه به وسيله آن عضو انجام داده‌اند:

مثلاً دست‌ها به آن گناهاني شهادت مي‌دهد كه صاحب دست به وسيله آن مرتكب شده است: (سيلي‌هايي كه به ناحق به مردم زده، اموالي كه به ناحق

(140) انسان و اعمالش

تصرف کرده، شهادت‌هايي كه به ناحق نوشته و امثال آن)،
و پاها به خصوص آن گناهاني شهادت مي‌دهند كه صاحب آن با خصوص آن‌ها انجام داده است: (لگدهايي كه به ناحق به مردم زده، قدم‌هايي كه به سوي خيانت و ظلم و سعايت و فتنه‌انگيزي و امثال آن برداشته است).
و از همين جا روشن مي‌گردد كه هر عضوي به عمل مخصوص به خود شهادت مي‌دهد و گويي مي‌گردد.

و نام دست و پا در آيه شريفة از باب ذكر نمونه است و گرنه چشم و گوش و زبان و دندان، و هر عضو ديگر نيز به كارهايي كه به وسيله آن‌ها انجام شده، شهادت مي‌دهند.

در جاي ديگر قرآن نام گوش و چشم و قلب را برده، و فرموده:
«إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» (36 / اسراء) و در سوره حم سجده، آيه 20 نام پوست بدن را آورده است.

روزي که دهان‌ها بسته، و دست و پا شهادت مي‌دهند (141)

در روايات اسلامي در كافي به سند خود از محمدبن سالم از امام ابي جعفر عليه السلام روايت کرده كه در ضمن حديثي فرمود: اين كه در روز قيامت اعضاي بدن عليه آدمي شهادت مي‌دهد، مربوط به آدم مؤمن نيست، بلكه اين راجع به كساني است كه: عذاب خدا بر آنان حتمي شده باشد، و اما مؤمن نامه عملش را به دست راستش مي‌دهند، همچنان كه خداي تعالي فرمود: «فَمَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ قَالُوا لَكَ يَفْرُؤَنَّ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا» (71 / اسراء) پس آن كسي كه نامه‌اش را به دست

راستش دهند، این‌گونه اشخاص خود کتاب خویشتن را می‌خوانند، و
ذره‌ای ظلم نمی‌شوند! (1)
1- المیزان، ج: 17، ص: 154.
(142) انسان و اعمالش

مسئولیت گوش و چشم و دل در دنیا و شهادت آن‌ها در قیامت

«وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا»

«دنبال چیزی را که بدان علم نداری مگیر که گوش و چشم و دل درباره همه این‌ها روزی مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.» (36 / اسراء)

این قسمت از آیه، علت نهی پیروی از غیر علم را بیان می‌کند و می‌فرماید: دنبال روی از چیزهایی که علم به آن‌ها نداری نکن، زیرا خدای سبحان به زودی از گوش و

مسئولیت گوش، چشم، دل در دنیا شهادت آن‌ها در قیامت (143)

چشم و فؤاد که وسائل تحصیل علمند بازخواست می‌فرماید، و حاصل تعلیل آن‌طور که با مورد بسازد این است که گوش و چشم و فؤاد نعمت‌هایی هستند که خداوند ارزانی داشته است تا انسان به وسیله آن‌ها حق را از باطل تمیز داده و خود را به واقع برساند، و به وسیله آن‌ها اعتقاد و عمل حق تحصیل نماید، و به زودی از يك يك آن‌ها بازخواست می‌شود که آیا در آنچه که کار بستی علمی به دست آوردی یا نه، و اگر به دست آوردی پیروی هم کردی یا خیر؟

مثلاً از گوش می‌پرسند آیا آنچه شنیدی از معلوم‌ها و یقین‌ها بود یا هر کس هر چه گفت گوش دادی؟ و از چشم می‌پرسند آیا آنچه تماشا می‌کردی واضح و یقینی بود یا خیر؟ و از قلب می‌پرسند آنچه که اندیشیدی و یا بدان حکم کردی به آن یقین داشتی یا نه؟ گوش و چشم و قلب ناگزیرند که حق را اعتراف نمایند، و این اعضاء هم ناگزیرند

(144) انسان و اعمالش

حق را بگویند، و به آنچه که واقع شده گواهی دهند، بنابراین بر هر فردی لازم است که از پیروی کردن غیر علم بپرهیزد، زیرا اعضاء و ابزاری که وسیله تحصیل علمند به زودی علیه آدمی گواهی می‌دهند، و می‌پرسند آیا چشم و گوش و قلب را در علم پیروی کردی یا در غیر علم؟ اگر در غیر علم پیروی کردی چرا کردی؟ و آدمی در آن روز عذر موجهی نخواهد داشت!

آیه شریفه در معنای آیه زیر است که می‌فرماید:

«حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ... وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لَا أَبْصَارُكُمْ وَ لَا جُلُودُكُمْ وَ لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَ ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ

الَّذِي طَنَّثُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَيْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ!»
مسئولیت گوش، چشم، دل در دنیا شهادت آن ها در قیامت (145)
«تا چون آمدند آن را گواهی داد برایشان گوش ایشان و
دیده های ایشان و پوست های ایشان به آنچه بودند که
می کردند...» (20 تا 23 / فصلت)

با این تفاوت که آیه مورد بحث، فؤاد را هم اضافه کرده و جزو گواهان
علیه آدمی معرفی نموده، چون فؤاد همان است که انسان هر چه را درک
می کند به وسیله آن درک می کند و این از عجیب ترین مطالبی است که
انسان از آیات راجع به محشر استفاده می کند، که خدای تعالی نفس
انسانی انسان را مورد بازخواست قرار دهد و از آن چه که در زندگی
دنیا درک نموده بپرسد، و او علیه انسان که همان خود اوست شهادت
دهد!

پس کاملاً روشن شد که آیه شریفه از اقدام بر هر امری که علم به
آن نداریم نهی می فرماید، چه این که اعتقاد ما جهل باشد و یا عملی باشد
که نسبت به جواز آن و
(146) انسان و اعمالش

وجه صحتش جاهل باشد، و چه این که ترتیب اثر به گفته ای داده که
علم به درستی آن گفتار نداشته باشد.

در این جا جای سئوالاتی باقی می ماند که چه طور پرسش از این اعضاء را
منحصر به صورتی کرده که آدمی دنبال غیر علم را بگیرد و حال آن که از
آیه شریفه «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ» (65 / یس) برمی آید که اعضاء و جوارح آدمی، همه به
زبان می آیند، چه در آن عقاید و اعمالی که پیروی از علم شده باشد، و چه
در آن ها که پیروی غیر علم، شده باشد. در آیه مورد بحث می خواهد
بفرماید گوش و چشم و فؤاد تنها در صورت پیروی غیر علم مورد
بازخواست قرار می گیرند. (1)

1- المیزان، ج: 13، ص: 129.

مسئولیت گوش، چشم، دل در دنیا شهادت آن ها در قیامت (147)

چگونه اعضاي بدن در روز حشر شهادت مي دهند؟

«وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ،»
«و روزي که دشمنان خدا به طرف آتش محشور مي شوند در يك جا جمع مي گردند تا بعدي ها به قبلي ها ملحق شوند،» (19 / فصلت)
«حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،»

«تا آن که نزديك آتش آیند آن جا گوش و چشم و پوست بدنشان به آنچه کرده اند شهادت مي دهند.» (20 / فصلت)
(148) انسان و اعمالش

شهادت دادن اعضاي بدن، و يا قواي بدن آدمي در روز قيامت به اين است که آنچه از اعمال زشت که از صاحبش ديده بشمارد و از آن خبر دهد، چون اگر تحمل شهادت، يعني ديدن اعمال صاحبش در حين عمل و تشخيص اين که اين عمل گناه است، نباشد، شهادت در قيامت معنا ندارد.

پس معلوم مي شود در دنيا اعضاي بدن آدمي، نوعي درك و علم و بينايي دارند. از کلمه شهادت نيز فهميده مي شود اعضاي بدن آدمي نوعي درك و شعور و زبان دارند.

از ظاهر آيه بر مي آيد که شهادت گوش و چشم عبارت است از گواهي دادن به آن مشهوداتي که در دنيا تحمل کرده بودند، هر چند که معصيت خود آن اعضا نباشد. شهادت گوش ها و چشم ها با شهادت پوست ها مختلف است، چون گوش و چشم مي توانند عليه چگونه اعضاي بدن در روز حشر شهادت مي دهند؟ (149)

ساير اعضا نيز شهادت دهند، هر چند که خود آن ها مباشرتي در آن گناه نداشته باشند، ولي پوست به خاطر نداشتن شنوايي و بينايي تنها مي تواند به گناهي شهادت دهد که خودش آلت و ابزار انجام آن بوده باشد و به همين جهت است که در آيه بعدي، اشخاص تنها به پوست ها اعتراض مي کنند که تو چرا عليه من شهادت دادی؟ يعني تو که چشم و گوش نيستي که گناهان ساير اعضا را هم ببيني و بشنوي؟

و مراد از «جلود - پوست ها» از آن جايي که در آيه شريفه قيدي براي شذكر نشده، مطلق پوست بدن است که مي تواند به خيلي از گناهان شهادت دهد، گناهاني که جز با داشتن پوست بدن انجام نمي شود، مانند زنا و امثال آن.

«قَالُوا أَتَطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ...» (24 / نور) شهادت اعضاي يك مجرم، در حقيقت نطق و تکلم واقعي است که از علمي ناشي شده که

قبلاً آن را تحمل کرده
(150) انسان و اعمالش

است، به دلیل این که خود اعضاء می گویند: «أَنْطَقْنَا اللَّهَ - خدا ما را به زبان آورد.»

«الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ» در این جمله اعضاي مجرمين، خدا را می ستایند به این که او است که تمامی موجودات را به زبان می آورد، و نیز اشاره می کند به این که مسأله نطق اختصاص به اعضاي بدن ندارد، تا تنها از آن بپرسند که چرا شهادت دادید، بلکه عمومی است، و شامل تمام موجودات می شود، و علت آن هم خدای سبحان است. (1)

از کلام خدای تعالی چنین ظاهر می‌شود که تمامی موجودات دارای علم هستند، از

1- المیزان، ج: 17، ص: 573.

مفهوم تکلم و گواهی اعضای بدن در روز حشر (151)
آن جمله در آیه: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» (44 / اسراء) جمله «وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ - تسبیح آنها را نمی‌فهمید» بهترین دلیل است بر این‌که منظور از تسبیح موجودات، تسبیح ناشی از علم و به زبان قال است، چون اگر مراد زبان حال موجودات و دلالت آنها بر وجود صانع بود، دیگر معنا نداشت بفرماید: شما تسبیح آنها را نمی‌فهمید.

و از این قبیل است آیه شریفه « فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ انْتِيا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ» (11 / فصلت)

و نیز از این قبیل است آیاتی که دلالت می‌کند بر شهادت دادن اعضای بدن انسان‌ها و به زبان آمدن و سخن گفتنشان با خدا، و پاسخ دادن به سؤالات او، که اعضا می‌گویند: «أَنطَقْنَا لِلَّهِ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ...!» (24 / نور)

(152) انسان و اعمالش

در این‌جا ممکن است کسی بگوید: اگر غیر از انسان و حیوان، سایر موجودات از نباتات و جمادات هم شعور و اراده داشته باشند، باید آثار این شعور از آنها نیز بروز کند و همان آثاری که انسان‌ها و حیوانات از خود نشان می‌دهند، آنها نیز نشان دهند، این‌ها دارای علمند، و فعل و انفعالات شعوری دارند، آنها نیز باید داشته باشند، و حال آن‌که می‌دانیم ندارند؟ در پاسخ می‌گوییم: هیچ دلیلی نداریم بر این‌که علم دارای يك سنخ است تا وقتی می‌گوییم: نباتات و جمادات هم شعور دارند، آثار شعور واقع در انسان و حیوان نیز از آنها بروز کند.

ممکن است شعور هم برای خود مراتبی داشته باشد و به خاطر اختلاف مراتب، آثارش نیز مختلف گردد. علاوه بر این‌که آثار و اعمال عجیب و متقنی که از نباتات و سایر انواع موجودات طبیعی در عالم مشهود است، هیچ دست کمی از اتقان و نظم و

مفهوم تکلم و گواهی اعضای بدن در روز حشر (153)

ترتیبی که در آثار موجودات زنده مانند انسان و حیوان می‌باشد، ندارد. (1)

شاهدین اعمال در دنیا، و شهادت بر اعمال در قیامت

«فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَاكَ عَلَي هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،»
«پس چگونه‌اند، وقتی که ما از هر امتی شهیدی بیاوریم و تو را هم شهید بر اینان بیاوریم؟» (41 / نساء)
«وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،»

1- المیزان، ج: 17، ص: 579.

(154) انسان و اعمالش

«و روزی که از هر امتی شهیدی مبعوث کنیم و دیگر به آنان که کافر شدند اجازه داده نشود و عذرشان پذیرفته نشود،» (84 / نحل)

«وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ،»

«و کتاب را می‌گذرانند، و انبیاء و شهداء را می‌آورند.» (69 / زمر)

در این آیات شهادت مطلق آمده، و از ظاهر همه مواردش برمی‌آید که منظور از شهادت، شهادت بر اعمال امت‌ها، و نیز بر تبلیغ رسالت است. هم‌چنان‌که آیه:

«فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ!»

شاهدین اعمال در دنیا، و شهادت بر اعمال در قیامت (155)

«سوگند که از مردمی که فرستادگان به سویشان گسیل شدند، و نیز از فرستادگان پرسش خواهیم کرد!» (6/ اعراف)

نیز به این معنا اشاره می‌کند، چون هر چند که این پرسش در آخرت و در قیامت صورت می‌گیرد، ولی تحمل این شهادت در دنیا خواهد بود، هم‌چنان‌که آیه:

«وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ،»

«من تا در میانه آنان بودم شاهد بر آنان بودم، ولی همین‌که مرا میراندي، دیگر خودت مراقب آنان بودی، و تو بر هر چیزی شهید و مراقبی!» (117 / مائده)

نیز آیه:

(156) انسان و اعمالش

«وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،»

«روز قیامت عیسی بر مردم خود گواه است،» (159 / نساء)

همین معنا را دست می‌دهد.

شهادت، عبارت است از تحمل - دیدن - حقایق اعمال، که مردم در دنیا انجام می‌دهند، چه آن حقیقت سعادت باشد چه شقاوت چه رد، و چه قبول، چه انقیاد، و چه تمرد، و سپس در روز قیامت بر طبق آن چه دیده شهادت دهد، روزی که خدای تعالی از هر چیز استشهاد می‌کند، حتی از اعضاء بدن انسان شهادت می‌گیرد، روزی که رسول می‌گوید:

«يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا!»

شاهدین اعمال در دنیا، و شهادت بر اعمال در قیامت (157)

«پروردگارا امت من این قرآن را متروک گذاشتند!» (30 / فرقان)

معلوم است که چنین مقام کریمی شأن همه امت نیست، چون کرامت خاصه ایست برای اولیاء طاهرین از ایشان، و اما صاحبان مرتبه پائین‌تر از اولیاء که مرتبه افراد عادی و مؤمنین متوسط در سعادت است، چنین شهادتی ندارند.

کمترین مقامی که این شهداء - یعنی شهدای اعمال - دارند این است که در تحت ولایت خدا، و در سایه نعمت اویند، و اصحاب صراط مستقیم هستند.

پس مراد از شهید بودن امت، این است که شهداء نامبرده و دارای آن خصوصیات، در این امت هستند. در این امت کسانی هستند که شاهد بر مردم باشند، و رسول، شاهد بر آنان باشد.

ولې آیه زیر:

(158) انسان و اعمالش

«وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ،»

«کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان می‌آورند، آنان نزد پروردگارشان صدیقین و شهداء هستند،» (19 / حدید)

دلالت دارد بر این که چنین کسانی نزد پروردگارشان یعنی در قیامت از شهداء خواهند بود، پس معلوم می‌شود در دنیا دارای این مقام نیستند.

شهادت بر اعمال، به طوری که از کلام خدای تعالی بر می‌آید، مختص به شهیدان از مردم نیست، بلکه هر کسی و هر چیزی کمترین ارتباطی با اعمال مردم دارد، او نیز در همان اعمال شهادت دارد، مانند ملائکه، زمان، مکان، دین، کتاب، جوارح بدن، حواس و قلب که همگی این‌ها شاهد بر مردم هستند.

شاهدین اعمال در دنیا، و شهادت بر اعمال در قیامت (159)

و از خود کلمه شهادت فهمیده می‌شود: آن شاهدهی که از میانه نامبردگان در روز قیامت حاضر می‌شود، شاهدهی است که در این

نشئه دنيوي نيز حضور دارد و يك نحوه حياتي دارد كه به وسيله آن،
خصوصيات اعمال مردم را درك مي كند و خصوصيات نامبرده در
او نقش مي بندد. (1)

شهادت دادن رسول الله در قیامت

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا!»
«ای پیامبر ما تو را شاهد بر امت، و نویدبخش و زنهار ده آنان قرار دادیم!»

1- المیزان، ج: 1، ص: 483.

(160) انسان و اعمالش

(45 / احزاب)

«وَ دَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا!»
«و قرار دادیم که دعوت کننده به اذن خدا، و چراغی نوربخش باشی!» (46 / احزاب) (1)

رسول خدا صلی الله علیه و آله در دنیا شاهد بر اعمال امت است، و آنچه امت می کنند او تحمل نموده و روز قیامت آن را ادا می کند، بعد از او امامان شاهد امت هستند، و آن جناب شاهد شاهدان است.

1- المیزان، ج: 16، ص: 494.

شهادت دادن رسول الله در قیامت (161)

شاهدین اعمال از هر امت، و شهادت رسول الله به امت خود

«فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَاكَ عَلَي هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ عَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَ لَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا،»

«چه حالي خواهند داشت در آن روزي که از هر امتي گواهي بياوريم، و تو را نيز به عنوان گواه بر اين امت حاضر سازيم؟ در آن روز کساني که کفر ورزیدند و رسول را نافرمانی کردند آرزو می کنند ای کاش با خاک یکسان شده بودیم، و پیام خدا را کتمان نمی کردیم!» (41 و 42 / نساء) (162) انسان و اعمالش

روز قیامت همه چیز مردم برای خدای تعالی بروز می کند، چیزی از آنان برای خدا پوشیده نمی ماند، زیرا تمام اعمالی که کرده اند نزد خدا ظاهر می شود، و قهرا با حضور اعمالشان، احوالشان نیز معلوم می شود، و علاوه بر این اعضای بدنشان و هم چنین انبیاء و ملائکه و دیگران همه علیه آنان شهادت می دهند، و خود خدا نیز در ماورای همه آن گواهان محیط بر آنان خواهد بود، در این هنگام است که آرزو می کنند ای کاش وجود نمی داشتند، و با مشاهده این همه شهادت و این همه رسوایی دیگر جایی برای حاشا کردن نمی بینند، خودشان نیز به همه کارهای زشت خود اقرار می کنند. و اما این که در جای دیگر فرموده: «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ، - روزي که خدا همه آنان را مبعوث کند، برای خدا سوگند می خورند، همان طور که برای شما سوگند می خورند و در مقام حاشا کردن برمی آیند،» (18 / مجادله) این حاشا

شاهدین اعمال هر امت، شهادت رسول الله به امت خود (163)

کردن منافاتی با مطلب این جا ندارد، زیرا گفتیم در آن روز همه باطن آنها ظهور می کند یکی از امور باطنی آنان ملکه دروغ گویی آنان است، آن روز این ملکه نیز بروز می کند، و با این که همه حقایق را از پرده برون افتاده می بینند، باز دروغ می گویند، و این دروغ گویی ظهور همان ملکه است، نه این که بخواهند حقایق را پنهان بدارند، چون گفتیم آن روز، روز بروز حقایق است، روزي است که چیزی بر خدا پوشیده نیست، پس این دروغشان در زمانی است که همه باطنشان ظاهر شده، و دیگر کتمان معنا ندارد.

امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه ای که اوضاع وحشتناک روز قیامت را توصیف می کرد فرمود: آن روز بر دهان ها مهر می زنند، دیگر کسی سخن نمی گوید، بلکه دست ها به سخن در می آیند، پاها خود شهادت می دهند، پوست های بدن سخن می گویند، که در دنیا چه کردند، در نتیجه «لَا يَكْتُمُونَ

اللّٰهَ حَدِيثًا،» (42 / نساء) هېچ کس نښي تواند جرياني را از خدای
تعالی پنهان بدارد. (1)
(164) انسان و اعمالش

حقیقت اعمال، و شاهدین آن در دنیا و در قیامت

«و قُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رِسُوْلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ»

«بگو (هر چه می‌خواهید) بکنید که خدا عمل شما را خواهد دید، و هم‌چنین رسول او و مؤمنان نیز، به‌زودی شما را به‌سوی دانای غیب و شهود می‌برند، و خدا شما را از اعمالی که می‌کردید خبر می‌دهد.» (105 / توبه) 1- المیزان، ج: 4، ص: 566.

حقیقت اعمال، و شاهدین آن در دنیا و در قیامت (165)

جمله: «به‌زودی شما را به‌سوی دانای غیب و شهود می‌برند، و خدا شما را از اعمالی که می‌کردید خبر می‌دهد،» دلالت می‌کند بر این‌که اولاً جمله: «خدا عمل شما را خواهد دید،» ناظر به قبل از بعثت و قیامت و مربوط به دنیا است، چون می‌فرماید سپس برمی‌گردید به عالم غیب و شهادت، پس معلوم می‌شود این دیدن قبل از برگشتن به عالم قیامت و مربوط به دنیا است.

و ثانیاً منافقین (مورد نظر آیه) تنها در روز قیامت به حقیقت اعمال خود واقف می‌شوند، و اما قبل از آن تنها و تنها ظاهر اعمال را می‌بینند.

وقتی علم منافقین به حقایق اعمالشان را منحصر کرده به روز قیامت، آن‌هم به خبر دادن خدا به ایشان، و از سوی دیگری فرموده که خدا و رسول و مؤمنین قبل از روز

(166) انسان و اعمالش

قیامت و در همین دنیا اعمال ایشان را می‌بینند، و در این دیدن خودش را با پیغمبرش و عده دیگر (مؤمنین) ذکر کرده، چنین می‌فهمیم که منظور از آن، دیدن حقیقت اعمال منافقین است، و قهراً منظور از این مؤمنین، آن افراد انگشت شماری از مؤمنین هستند که شاهد اعمالند، نه عموم مؤمنین، آن افرادی که آیه شریفه: «وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلٰی النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شَهِیْدًا» (143 / بقره) بدان‌ها اشاره می‌کند.

این آیه مردم را وادار می‌کند به این‌که مواظب کارهای خود باشند و فراموش نکنند که برای اعمال نیک و بدشان حقایقی است که به هیچ وجه پنهان نمی‌ماند، و برای هر يك يك افراد بشر مراقب‌هائي هست که از اعمال ایشان اطلاع یافته، حقیقت آن را می‌بینند، و آن مراقبان عبارتند از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله و مؤمنینی که شهدای اعمال بندگانند، و خدا از

حقیقت اعمال، و شاهدین آن در دنیا و در قیامت (167)
و راي ایشان محیط است، پس هم خدای تعالی آن اعمال را می بیند و هم
آن ها، و به زودی خدا در قیامت برای خود صاحبان اعمال هم پرده از روی
آن حقایق برمی دارد، هم چنان که فرموده: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا!» (22/ق)
پس، فرق بسیار بزرگی است میان این که انسان عملی را در خلوت انجام
دهد و کسی از آن خبردار نشود، و میان آن عملی که در برابر چشم
عده ای تماشاگر مرتکب شود، آن هم با این که خودش می داند که چنین
تماشاگرانی او را تماشا می کنند. (1)

1- الميزان، ج: 9، ص: 513.

(168) انسان و اعمالش

«وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَ مَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَ لَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ وَ لَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ»

«تو آي پيامبر در هيچ وضعي قرار نمي گيري و از ناحيه خدا هيچ آيه اي از قرآن نمي خواني و شما عموم مردم هيچ عملي انجام نمي دهيد، مگر آن كه ما (خدا و فرشتگان) بر بالاي سرتان به شهادت ايستاده ايم، مي بينيم چگونه در كارتان فرو رفته و سرگرميد، از علم پروردگار تو حتي هم وزن ذره اي پوشيده نيست، نه در زمين و نه در آسمان، و هيچ كوچك تر و يا بزرگ تري از آن نيست مگر آن كه در كتابي روشن ضبط است!» (61 / يونس)

شهود بر اعمال و حضور اشياء نزد خدا (169)

شهود و گواهان بر اعمال شما تنها خداي تعالي نيست، بلكه بسيارند، هم ملائكه شاهدند و هم مردم، و خداي تعالي هم در ماوراي اينها محيط بر شما است.

سلطنت و احاطه تام الهي كه بر اعمال واقع مي شود، شهادت و علمي است به كامل ترين وجهش، و شهادت و علمي است بر كل اعمال و بر همه جهات اعمال، و احدي از خلائق از آن مستثناء نيست، نه هيچ پيامبري، نه هيچ مؤمني و نه هيچ مشركي، شهادت و علمي است كه هيچ عملي از اعمال نيز از آن مستثناء نيست، پس مبدا كسي توهم كند كه از اعمال رسول خدا صلي الله عليه وآله چيزي بر خداي تعالي پوشيده مي ماند و در روز قيامت به حساب اعمال آن جناب رسيدگي نمي شود، نه، شخص رسول خدا هم بايد همين اعتقاد را درباره پروردگارش داشته و مراقب اعمال خود باشد.

(170) انسان و اعمالش

«وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ...» اين تعبير اشاره دارد به اين كه همه اشياء عالم نزد خداي تعالي حاضرند، و هيچ چيز از ساحت مقدس او غايب نيست، و او هر چيزي را در كتابي حفظ و ضبط کرده و از آن كتاب چيزي زایل نمي شود. (1)

غافل نبودن خدا از اعمال بندگان

«وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَ

1- الميزان، ج: 10، ص: 128.

غافل نبودن خدا از اعمال بندگان (171)

لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ،»

«و شما که گناه خود را پنهان می‌کردید از این جهت نبود که از شهادت گوش و چشم و پوست خود پروا داشتید بلکه خیال می‌کردید که خدا از بسیاری از کارهایتان بی‌خبر است؟» (22 / فصلت)

انسان هر جا و به هر حال که باشد خدا با اوست، و هر عملی که انجام دهد خدا با عملش هم هست و هر عضوی از اعضای خود را که به کار بزند، و هر سبب و ابزاری هم که به کار ببندد، و هر طریقه‌ای را هم که اتخاذ بکند، خدای عز و جل با آن عضو و آن سبب و آن طریقه نیز هست، و بدین جهت است که می‌فرماید: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ،» (4 / حدید) و نیز فرموده: «أَقَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ،» (33 / رعد) و نیز فرموده: «إِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغُ صَادٍ،» (14 / فجر) از این‌جا نتیجه می‌گیریم که انسان

(172) انسان و اعمالش

- که همواره اعمالی انجام می‌دهد - در بین کمینگاه‌های بسیاری قرار دارد، و پروردگارش از هر سو او را می‌بیند و مراقب و ناظر اوست، پس کسی که مرتکب گناه می‌شود، در همان حالی که سرگرم کار زشت خویش است، و از خدای خود غافل، و نسبت به مقام پروردگارش در جهلی عظیم فرو رفته و دارد به ساحت قدس او بی‌اعتنایی می‌کند در همان حال پروردگارش او را می‌بیند، گنااهش را، و غفلتش را، و بی‌اعتنایی‌اش به مقام ربوبیتش را ناظر و مراقب است.

پس جمله: «وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ،» استتار و پوشیدگی بندگان را که در دنیا در حال معصیتند، نفی می‌کند و می‌فرماید: در آن حال به هیچ وجه نمی‌توانید خود را از نظر خدا بپوشانید!

«وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ؟» شما گمان کرده بودید که اعضای بدنتان از اعمال

غافل نبودن خدا از اعمال بندگان (173)

شما خبر ندارند، بلکه گمان می‌کردید حتی خدا هم از اعمالتان خبر ندارد. این بیان توبیخ مشرکین و یا عموم گنهکاران مجرم است که در روز قیامت از ناحیه خدا به آنان گفته می‌شود. (1)

روزي که زمین شهادت مي‌دهد!

«إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا، وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا،»
«وقتي که زمین آن زلزله مخصوصش را آغاز مي‌کند، و زمین آن چه از
مردگان در شکم دارد بیرون مي‌ریزد،» (1 و 2 / زلزله)
1- المیزان، ج: 17، ص: 583.
(174) انسان و اعمالش

«و قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا، يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا، يَا نَّ رَبَّكَ أَوْحِي لَهَا،»
«و انسان‌ها از در تعجب مي‌پرسند: زمین را چه شده است؟ در آن روز
زمین اخبار و اسرار خود را شرح مي‌دهد، آری پروردگار تو به وحی
وحی کرده که به زبان آید و اسرار را بگوید،» (3 / زلزله)
«يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،»
«در آن روز مردم يك جور محشور نمی‌شوند بلکه طایفه‌هایی مختلفند
تا اعمال هر طایفه‌ای را به آنان نشان دهند،» (6 / زلزله)
«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،»
«پس هرکس به سنگینی يك ذره عمل خیری کرده باشد آن را
می‌بیند،» (7 / زلزله)

روزي که زمین شهادت مي‌دهد! (175)
«وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ!»
«و هر کس به سنگینی يك ذره عمل شری کرده باشد آن را خواهد
دید!» (8 / زلزله)

«يَوْمَئِذٍ تُخَدِّثُ أَخْبَارَهَا، يَا نَّ رَبَّكَ أَوْحِي لَهَا،» معنای جمله این است که:
زمین به سبب این که پروردگار تو به آن وحی کرده و فرمان داده تا
سخن بگوید از اخبار حوادثی که در آن رخ داده سخن می‌گوید، پس
معلوم می‌شود زمین هم برای خود شعوری دارد، و هر عملی که در آن
واقع می‌شود می‌فهمد، و خیر و شرش را تشخیص می‌دهد، و آن را برای
روز ادای شهادت تحمل می‌کند، تا روزی که به او اذن داده شود، یعنی
روز قیامت شهادت خود را ادا کرده، اخبار حوادث واقعه در آن را بدهد.
(176) انسان و اعمالش

از آیه:
«وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،» (44 / اسراء)
و نیز در آیه: «قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ،» (21 / فصلت) بر
می‌آید که حیات و شعور در تمامی موجودات جاری است، هر چند که ما
از نحوه حیات آن‌ها بی‌خبر باشیم.
«يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ،» مراد از صادر شدن

مردم در قیامت با حالت تفرقه، برگشتن آنان از موقف حساب به سوی منزلهاشان که یا بهشت است و یا آتش می‌باشد، در آن روز اهل سعادت و رستگاری از اهل شقاوت و هلاکت متمایز می‌شوند، تا اعمال خود را ببینند، جزای اعمالشان را نشانشان دهند، آن هم نه از دور، بلکه داخل در آن جزایشان کنند، و یا به این‌که خود اعمالشان را بنا بر تجسم اعمال به ایشان نشان دهند. (1)

روزی که زمین شهادت می‌دهد! (177)

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ!»

«وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ!»

روزي که از هر امتي گواهي مبعوث مي‌شود!

«وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَدُّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،» «روزي که از هر امتي گواهي برانگيزيم آن وقت به کسانی که کافر بوده‌اند نه اجازه دهند، نه به مقام اعتذار آیند.» (84 / نحل)

1- الميزان، ج: 20، ص: 581.

(178) انسان و اعمالش

مراد از اين شهداء که خدا هريك را از يك امتي مبعوث مي‌کند، گواهان اعمال است که حقايق اعمال امت خود را ضبط کرده‌اند، و در آن روز ايشان استشهاد مي‌شود، و ايشان شهادت مي‌دهند.

از لفظ آيه شريفه هيچ برنمي‌آيد که مراد از شهيد هر امت، پيغمبر آن امت است، و نيز برنمي‌آيد که مراد از امت، امت آن پيغمبر است، بلکه احتمال هم مي‌رود که مراد از «شهيد»، غير از پيغمبر و شخصي نظير امام باشد، هم‌چنان که آيه سوره بقره و هم‌چنين آيه «وَجِيءَ بِالْبَيِّنِ وَالشَّهَدَاءِ» (69 / زمر) دليل بر اين احتمال است، و بنا بر اين، مراد از «يَكُلُّ أُمَّةٍ» امت و اهل زمان هر شهيد برانگيخته شده خواهد بود.

ذکر مبعوث کردن شهيد هر امت دليل بر اين است که شهيدان و گواهان مورد بحث، عليه امت خود شهادت مي‌دهند که در دنيا چه کارهايي کردند، و نيز قرينه است بر

روزي که از هر امتي گواهي مبعوث مي‌شود! (179)

اين که لابد مراد از اين که فرمود به کفار اجازه داده نمي‌شود اين است که اجازه سخن گفتن و عذر خواستن داده نمي‌شود، و اگر اجازه شان نمي‌دهند براي اين است که زمينه و فرصت براي اداي شهادت شهود فراهم شود، خلاصه امت ساکت شوند تا گواهان، گواهي خود را بدهند، هم‌چنان که آيات ديگري نيز اشاره‌اي بر اين دارد مانند آيه: «الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ،» (65 / يس) و آيه: «هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، لَا يُؤَدُّنَ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ» (35 و

36 / مرسلات) (1)

روزي که رسول الله صلي الله عليه وآله شهادت مي دهد!

1- الميزان، ج: 12، ص: 460.

(180) انسان و اعمالش

«وَيَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جُنَّابِكَ شَهِيدًا عَلَي هَؤُلَاءِ وَ تَزَلُّنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هَدَى وَ رَحْمَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ»

«روزي باشد که از هر امتي گواهي بر عليه خودشان برانگيزيم و ترا بر عليه اينان گواه آريم، اين کتابي که بر تو نازل کرده ايم توضيح همه چيز و هدايت و رحمت و بشارت مسلمانان است.» (89 / نحل)

اين که فرمود: «وَيَوْمَ تَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» دلالت مي کند بر اين که خداوند در هر امتي يك نفر را مبعوث مي کند تا درباره عمل امت

روزي که رسول الله (ص) شهادت مي دهد! (181)

شهادت دهد، و اين بعث، غير بعث به معنای زنده کردن مردگان براي حساب است، بلکه بعثي است بعد از آن بعث، و اگر مبعوث هر امتي را از خود آن امت قرار داد براي اين است که حجت تمام تر و قاطع تر باشد و عذري باقي نگذارد.

جمله: «و جُنَّابِكَ شَهِيدًا عَلَي هَؤُلَاءِ» افاده مي کند که: رسول خدا صلي الله عليه وآله گواه بر اينان است.

مفسرين استظهار کرده اند که مراد از «هَؤُلَاءِ - اينان» امتش باشد، و نيز تمامي افراد بشر که آن جناب مبعوث به ايشان شده، از زمان عصر خود تا روز قيامت که به ايشان مبعوث شده، چه معاصرينش و چه آيندگان، چه حاضرين در زمان حضرتش و چه غايبين، همه و همه امت اويند، و او شاهد بر همه آنان است. (1)

1- الميزان، ج: 12، ص: 465.

(182) انسان و اعمالش

استنکاف مشرکین از شهادت بر شراکت بت‌ها در الوهیت

«... وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِيَنَّ شُرَكَائِي قَالُوا ادِّئَاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ،»
«... و روزي که از راه دور از ایشان مي‌پرسد کجايند شريکان
من؟ در پاسخ مي‌گويند ما اعلام مي‌داريم که هيچ يک از ما به
داشتن شريك براي تو گواهي نمي‌دهد.» (47 / فصلت)
روزي که خدای تعالی مشرکين را از دور صدا مي‌زند: کجا هستند شريکان
من؟

استنکاف مشرکين از شهادت بر شراکت بت‌ها در الوهیت (183)
يعني آن سنگ و چوب‌هايي که شما شريك من مي‌پنداشتيد؟ مي‌گويند:
اينک به تو اعلام مي‌کنيم که احدي از ما نيست که عليه تو به وجود
شرکايي شهادت و گواهي دهد. آري در آن روز آن خداياني که در دنيا به
جاي خدا مي‌خواندند از نظر ایشان غايب مي‌شوند، و يقين مي‌کنند که
ديگر هيچ گريزگاهي از عذاب ندارند. (1)

شهادت اشهاد و مفهوم لعنت آنان در آخرت

«وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ،»
«اشهاد در آن روز مي‌گويند: اين‌ها آن كساني‌اند كه در دنيا به
پروردگار خود دروغ بستند!» (18 / هود)
1- الميزان، ج: 17، ص: 609.

(184) انسان و اعمالش

اين آيه بيان شهادتي است از گواهان عليه مشرکين كه به خداي
تعالی افتراء بستند، كه در حقيقت از ناحيه شهادت اشهاد عليه آنان
مسجل مي‌شود كه آنان مفتري بودند، چون آن‌جا موقفي است كه
جز حق چيزي گفته نمي‌شود، و كسي را نيز از گفتن حق و اعتراف و
قبول حق چاره و مفري نيست،
«أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...!» (18 / هود)
19 / هود)

اين كلام گواهان كه خداي تعالی آن را حكايث كرده تثبيت دوري از رحمت
خدا از ناحيه گواهان است براي ستمكاران و مسجل كردن
عذاب است براي آنان، نه اين‌كه نظير لعنت و رحمت دنيايي،
صرف نفرين و دعاست.

شهادت اشهاد و مفهوم لعنت آنان در آخرت (185)

براي اين‌كه دنيا دار عمل است و قيامت روز جزاء، پس هر
لعنت و رحمتي كه در قيامت باشد خارجيت آن است نه
لفظ و آرزوي آن. (1)

1- الميزان، ج: 10، ص: 279.

(186) انسان و اعمالش

(187)

فصل چهارم: پاداش و کیفر اعمال

قسمت اول: اصول اوليه كيفر و پاداش الهي

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَيَّ رُبُّكُمْ تَرْجِعُونَ!»
«هر کس عمل صالح کند به نفع خود کرده و هر کس بدی کند
علیه
(188)

خود کرده و سپس همگی به سوي پروردگارتان بر مي گردید!» (15 /
جائیه)

اعمال هرگز بي اثر رها نمي شود، بلکه هر کس عملي صالح کند از آن
بهره مند مي شود، و هر کس عملي زشت کند از آن متضرر مي گردد. و بعد
همگی شما به سوي پروردگارتان مراجعه خواهید نمود، و او بر حسب
اعمالي که کرده ايد جزايتان مي دهد، اگر اعمالتان خير باشد جزاي
خير، و اگر شر باشد جزاي شر مي دهد. (1)

1- المیزان، ج: 18، ص: 249.

برگشت اثر دنیوی و اخروی اعمال به خود انسان (189)
«إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا...»
«اگر نیکی و احسان کردید به خود کرده و اگر بدی و ستم کردید باز به خود کرده‌اید...!» (7 / اسراء)

هر يك از احسان و اسائه شما مختص به خود شما است، بدون این که به دیگران چیزی از آن بچسبد، و این خود سنت جاریه خداست که اثر و تبعه عمل هر کسی را، چه خوب و چه بد، به خود او برمی‌گرداند. آیه، در مقام بیان این معنا است که اثر هر عمل - چه خوب و چه بد - به صاحبش برمی‌گردد، نه این‌که بخواهد این معنا را برساند که کار نیک به نفع صاحبش و کار زشت به ضرر او تمام می‌شود.

(190) انسان و اعمالش

این‌که اثر هر عملی به عاملش برمی‌گردد از نظر قرآن کریم مربوط به آثار اخروی اعمال است که به هیچ وجه به غیر صاحب عمل ربطی ندارد، و در این باره فرموده است: «مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُفْسِيهِمْ يَهْدُوْنَ!» (44 / روم)

و اما آثار دنیوی اعمال چنان نیست که به غیر فاعل نرسد بلکه در صورتی که خدا بخواهد به عنوان انعام و یا عذاب و یا امتحان اثر عمل شخصی را به شخص دیگر نیز می‌رساند، بنابراین این‌طور نیست که هر فاعلی بتواند به طور دائم اثر فعل خود را به دیگری برساند، مگر همان احیاناً که گفتیم مشیت خدا بر آن تعلق گرفته باشد، و اما خود فاعل اثر فعلش دائماً و بدون هیچ تخلفی به خودش برمی‌گردد.

بنابراین نیکوکار سهمی از عمل نیک و بدکار سهمی از عمل بد خود دارد،

برگشت اثر دنیوی و اخروی اعمال به خود انسان (191)

هم‌چنان‌که فرمود: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ!» پس اثر فعل از فاعلش جدا نمی‌شود، و به‌طور دائم هم به غیر او نمی‌رسد. (1)

«يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَ تُؤَفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ!»

«روزي بيايد كه هر كس، گرفتار دفاع از خويشتن است و به هر كس هر چه کرده تمام دهند و ايشان ستم نينند!» (111 / نحل)

1- الميـزان، ج: 13، ص: 54.

(192) انسان و اعمالش

آمدن «نفس» در قيامت كنايه از حضور «نفس» در محضر ملك‌ديان است، هم‌چنان كه فرموده: «فَأْتِيَهُمْ لَمُخَصَّرُونَ!» (127 / صافات) و مجادله نفس از خودش به معنای دفاع از خويشتن است.

كلمه «تُؤَفِّي» به معنای دادن حق به‌طور تمام است، بدون خردلي كم و كاست، و در اين جمله توفيه را متعلق بر خود عمل کرده و فرموده: «مَا عَمِلْتَ» يعني خود عملش را بدون كم و كاست به او مي‌دهند، پس مي‌فهماند كه پاداش و كيفر آن روز خود عمل است بدون اين‌كه در آن تصرفي کرده و تغيير داده باشند يا عوض کرده باشند، و در اين كمال عدالت است، چون چيزي بر آن‌چه مستحق است اضافه نكرده و چيزي از آن كم نمي‌كنند، و به‌همين جهت دنبالش اضافه فرموده: «وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ» - و به ايشان ظلم نمي‌شود. (161/آل عمران)

دریافت عین عمل بعنوان جزا (193)

بنابراين، در آيه شريفه به دو نکته اشاره رفته است:

نکته اول اين‌كه: هيچ كس در قيامت از شخصي ديگر دفاع نمي‌كند، بلكه تنها و تنها به دفاع از خود اشتغال دارد، ديگر مجالي برايش نمي‌ماند كه به غير خود بپردازد و غم ديگري را بخورد، و اين نکته در آيه: «يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلِي عَنْ مَوْلِي شَيْئًا» (41/دخان) و نيز در آيه: «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ يَوْمَ لَا يَبْعُ فِيهِ وَ لَا حُلَّةٌ وَ لَا شِفَاعَةٌ» خاطر نشان شده است.

نکته دوم اين‌كه: دفاعي كه هر كس از خودش مي‌كند سودي ندارد، و آن‌چه را كه سزاوار او است از او دور نمي‌كند، براي اين‌كه سزائي كه به او مي‌دهند خود عمل اوست، و ديگر معنا ندارد كه نسبت عمل كسي را از او سلب كنند، و اين‌گونه سزا دادن هيچ شائبه ظلم ندارد. (1)

(194) انسان و اعمالش

پاداش بهترین عمل برای هر عمل صالح

«لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ يَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَ اللَّهُ يَزِرُ مَن
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ»

«تا خدا بهتر از آنچه کردند پاداششان دهد و از کرم خویش
افزونشان کند و خدا هر که را بخواهد بی حساب روزی
می دهد.» (38 / نور)

1- المیزان، ج: 12، ص: 513.

پاداش بهترین عمل برای هر عمل صالح (195)

خدای تعالی به انسان ها در مقابل هر عمل صالحی که در هر باب کرده اند
پاداش بهترین عمل در آن باب را می دهد، و برگشت این حرف به این
می شود که خدا عمل ایشان را پاک می کند، تا بهترین عمل شود و بهترین
پاداش را داشته باشد، به عبارتی دیگر در اعمال صالح ایشان خرده گیری
نمی کند، تا باعث نقص عمل و انحطاط ارزش آن شود، در نتیجه عمل
حسن ایشان احسن می شود. (1)

1- المیزان، ج: 15، ص: 179.

(196) انسان و اعمالش

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَخْسَرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ»

«و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند ما گناهان ایشان را از ایشان محو می‌کنیم و به طور مسلم پاداش بهتر از آنچه می‌کردند می‌دهیم.» (7 / عنکبوت)

این که فرمود: ایشان را به بهترین آنچه عمل کرده‌اند جزاء می‌دهد معنایش این است که: آن قدر درجه ایشان را بالا می‌برد که مناسب بهترین اعمال ایشان باشد و یا این است که: در هنگام حساب در اعمالی که کرده‌اند خرده‌گیری ننموده، جهات نقص و عیبی که در آنها است به حساب نیاورند، در نتیجه با همه آنها معامله بهترین عمل از نوع خودش را بکنند، مثلاً نمازشان را به جای بهترین نماز بپذیرند،

مفهوم دادن پاداش عمل برتر به همه اعمال (197)

هر چند که مشتمل بر جهات نقص و بدیهایی باشد، و همچنین هر عمل دیگر. (1)

«إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ،»
«و در روز قیامت آن‌ها که نیکوکارند در نعیمند،»
«وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،»
«و آن‌ها که بدکارند در جحیمند، روز جزا وارد آن شوند،»
«و از آن غائب نگردند.» (13 تا 16/انفطار)
«و مَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ،»

1- المیزان، ج: 16، ص: 153.

(198) انسان و اعمالش

این آیات می‌خواهد نتیجه حفظ اعمال با نوشتن نویسندگان و ظهور آن را در قیامت بیان کند.

کلمه «الْأَبْرَارَ» به معنای نیکوکاران است، و کلمه «فُجَّارَ» به معنای گنهکاران پرده در است، و ظاهراً مراد کفار هتاک باشد، نه مسلمانان گنهکار، چون مسلمانان در آتش مخلد نمی‌شوند.

«يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،» می‌فرماید «فُجَّارَ» در روز جزا برای ابد ملازم دوزخند، و از آن جدا شدنی نیستند.

«و مَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ» می‌فرماید اهل دوزخ از دوزخ غایب نمی‌شوند، و منظور این است که از آن بیرون نمی‌آیند، پس آیه مورد بحث در معنای آیه «و مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ»

مفهوم دادن پاداش عمل برتر به همه اعمال (199)

النَّارِ،» (167/بقره) است. (1)

جداسازی گروه نیکوکاران و بدکاران در قیامت

«قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ!»
«بگو: پروردگار ما بین ما و شما جمع نموده، سپس به حق در بین ما داوری می‌کند، و او جداکننده حق و باطل به دانایی است!» (26 / سبا)

از آن جایی که واجب است جزای عمل هر کسی از نیکوکاران و بدکاران به خود او

1- المیزان، ج: 20، ص: 373.

(200) انسان و اعمالش

برگردد، و لازمه این قاعده آن است که نخست هر دو طایفه يك جا جمع شده، و سپس بین آنان جدایی بیفتد، و هر يك در يك سو قرار گیرند، ناگزیر این کار جز از کسی که مدبر امور انسان‌هاست، برنمی‌آید، و او پروردگار متعال است.

پس آیه مورد بحث دو چیز را اثبات می‌کند، یکی بعث و قیامت را، تا همه يك جا جمع شده، سپس هر طایفه‌ای در صفی جداگانه قرار گیرند، نیکوکاران در صفی و بدکاران در صفی دیگر، و دوم انحصار این جدا سازی برای خدای تعالی، و این را از راه انحصار ربوبیت برای او اثبات می‌کند و از این طریق ربوبیت ارباب مشرکین را ابطال می‌نماید. (1)

1- المیزان، ج: 16، ص: 566.

جداسازی گروه نیکوکاران و بدکاران در قیامت (201)

عیش رضایتبخش و آتش سوزنده، پاداش و کیفر اعمال

«قَامًا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ»
«اما کسی که اعمالش نزد خدا سنگین وزن و دارای ارزش باشد، او در عیشی رضایت بخش خواهد بود،»
«وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،»
«و اما آن که اعمالش وزن و ارزشی نداشته باشد،»
«قَامُهُ هَاطِيَةً،»
«و در آغوش و دامن هاویه خواهد بود،»
«وَمَا أَذْرِيكَ مَا هِيَةٌ،»
(202) انسان و اعمالش
«و تو نمی دانی هاویه چیست،»
«نَارٌ حَامِيَةٌ،»

«آتشی است سوزنده!» (6 تا 11/تکاثر)

این آیات اشاره دارد به این که در قیامت بعضی اعمال در ترازوی عمل سنگین است، مانند ایمان به خدا و انواع اطاعتها، و بعضی دیگر این طور نیستند، مانند کفر و انواع نافرمانی ها و گناهان، که البته اثر هر يك از این دو نوع مختلف است، یکی سعادت را دنبال دارد، و آن اعمالی است که در ترازو سنگین باشد، و دیگری شقاوت.
«عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،» «عِيشَةٍ» به معنای نوعی زندگی کردن است، مانند يك زندگی خوش، و نصیب کسانی خواهد بود که اعمالشان نزد خدا دارای وزن و ارزش است.

عیش رضایتبخش، آتش سوزنده، پاداش و کیفر اعمال (203)
«قَامُهُ هَاطِيَةً،» کسی که میزانش سبک باشد سرانجامش سقوط به سوی «أَسْفَلَ سَافِلِينَ» است، هم چنان که در جای دیگر فرمود: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا...!» (5 / تین) (1)

هر نفسی آن چه را که کسب کرده جزا داده می شود!

«لَيَجْزِيَّ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ!»
«تا خدا هر که را هر چه کرده است سزا دهد که خدا سریع الحساب است!» (51 / ابراهیم)

1- المیزان، ج: 20، ص: 595.

(204) انسان و اعمالش

این آیه جزو آیاتی است که اوضاع و احوال قیامت را نتیجه اعمال دنیا می داند. آیه شریفه نخست جزای اعمال را در روز جزاء بیان نموده و سپس انتقام اخروی خدا را معنا می کند و می فهماند که انتقام او از قبیل شکنجه دادن مجرم به خاطر رضایت خاطر نیست، بلکه از باب به ثمر رساندن کشته اعمال است. و به عبارت دیگر از باب رساندن هر کسی به عمل خویش است.

و اگر این معنا را با جمله «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» تعلیل نموده، برای اشاره به این نکته است که حکم جزاء و نوشتن آن سریع و دوش به دوش عمل است الا آن که ظهور و تحقق جزاء در قیامت واقع می شود. (1)

1- المیزان، ج: 12، ص: 129.

هر نفسی آن چه را که کسب کرده جزا داده می شود! (205)

نتایج متفاوت اعمال در آخرت

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا تُوَفَّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَ هُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ»

«کسی که از تلاش خود تنها زندگی دنیا و زینت آن را بخواهد، ما نتیجه تلاش ایشان را به طور کامل می‌دهیم، و در آن هیچ نقصانی نمی‌یابند»

«أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»

(206) انسان و اعمالش

«اما این‌ها همان‌ها هستند که در آخرت به جز آتش بهره‌ای ندارند، و آنچه در دنیا تلاش کرده‌اند بی‌نتیجه می‌شود، چون هرچه کرده‌اند باطل بوده است.» (15 و 16 / هود)

عمل آدمی هر طور که باشد تنها آن نتیجه‌ای را که منظور آدمی از آن عمل است به او می‌دهد، اگر منظورش نتیجه‌ای دنیوی باشد نتیجه‌ای که شأنی از شؤون زندگی دنیای او را اصلاح می‌کند، از مال و جمال و جاه و یا بهتر شدن وضعیتش، عملش آن نتیجه را می‌دهد، البته در صورتی آن نتیجه را می‌دهد که سایر اسبابی که در حصول این نتیجه مؤثرند مساعدت بکنند، و عملی که به این منظور انجام شده نتایج اخروی را بار نمی‌آورد، زیرا فاعل آن، قصد آن نتایج را نداشته تا آن نتایج به دستش بیاید، و نتایج متفاوت اعمال در آخرت (207)

صرف این‌که عملی ممکن است و صلاحیت دارد که در طریق آخرت واقع شود کافی نیست و رستگاری آخرت و نعیم آن را نتیجه نمی‌دهد، مثلاً احسان به خلق و حسن خلق (هم می‌تواند به نیت دوست‌یابی و جاه‌طلبی و نان قرض دادن انجام شود، و هم به نیت پاداش اخروی و تحصیل خوشنودی خدای تعالی)، اگر به نیت خوشنودی خدا انجام نشود باعث اجر و پاداش اخروی و بلندی درجات نمی‌شود.

به همین جهت است که می‌بینیم بعد از جمله مورد بحث فرموده: «أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، و خبر داده که آنان وقتی وارد در حیات آخرت می‌شوند، وارد در خانه‌ای می‌شوند که حقیقت و واقعیتش آتشی است که تمامی اعمال دنیایی آنان را می‌خورد، آن‌طور که آتش هیزم را از بین می‌برد، خانه‌ای که آن‌چه در نظر این دنیاپرستان زیبا و مایه خرسندی بود نابود

(208) انسان و اعمالش

می‌سازد و آنچه را که کردند بی‌نتیجه و خنثی می‌نماید.

آري دار آخرت چنين واقعيتي دارد و به همين جهت در جاي ديگر قرآن آن را دارالبوار يعني خانه هلاکت و نابودي نلميده مي فرمايد: «الْم تَرِ اِلَي الَّذِيْنَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَ اَخْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا!» (28 و 29 / ابراهيم)

آن چه تا اين جا گفته شد دو نکته را روشن ساخت: نکته اول اين که، مراد از توفيه اعمال و پرداخت کامل اعمال به آنان، پرداخت کامل نتايج اعمال آنان و رساندن آثاري است که اعمالشان به حسب نظام اسباب و مسببات دارد، نه آن نتايجي که خود آنان از اعمالشان در نظر داشتند، و به اميد رسيدن به آن نتايج، رحمت اعمال را تحمل کردند، و خدای تعالي در جاي ديگر از کلام مجيدش از اين حقيقت اين طور تعبير کرده که: «وَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَّصِيبٍ!» (20 / شوري)

نتايج متفاوت اعمال در آخرت (209)

ملاحظه مي کنيد که در اين آيه فرموده: ما هر منظوري که داشته به او مي دهيم بلکه فرموده: پاره اي از آن بهره ها را به او مي دهيم . و باز در جاي ديگر فرموده: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا تَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْطَلِيهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا» (18 / اسراء) که در اين آيه علاوه بر آن نکته اي که در آيه قبلي بود اين بيان اضافي را هم دارد که چنان نيست که هر کس هر چه بخواهد و به همان مقدار که خواسته به او مي رسد، بلکه زمام امور دنيا به دست خدای سبحان است، و طبق آنچه سنت اسباب بر آن جريان دارد به هر کس هر مقدار که بخواهد مي دهد و هر چه را نخواهد نمي دهد، هر که را که بخواهد مقدم مي دارد و هر که را بخواهد عقب مي اندازد.

نکته دوم اين که اين دو آيه، يعني آيه: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ

(210) انسان و اعمالش

زَيِّنَّا نُؤَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ» (15 / هود) تا آخر آيه بعدي - حقيقتي از حقايق الهي را بيان مي کند. (1)

مسرت‌های پنهان الهی برای صاحبان اعمال

«فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»،

«هیچ کس نداند به سزای آن عملها که می‌کرده‌اند چه مسرت‌ها برای ایشان نهان کرده‌اند.» (17/ سجده)
1- المیزان، ج: 10، ص: 260.

مسرت‌های پنهان الهی برای صاحبان اعمال (211)

این جمله فرع بر اوصاف و اعمالی است که مؤمنین دارند، می‌فرماید: به خاطر آن اوصاف و اعمالی که دارند خداوند چنین ثوابی برایشان فراهم کرده است. آن نعمت‌ها آن قدر بزرگ و خیره‌کننده است، که تنها يك چشم و دو چشم از دیدنش روشن نمی‌شود، بلکه هر صاحب چشمی که آن را ببیند چشمش روشن می‌گردد.

هیچ نفسی از نفوس بشر نمی‌داند که خدا چه نعمت‌هایی که مایه روشنی دیده هر صاحب دیده‌ای است در قبال اعمال نیکی که در دنیا کرده‌اند پنهان نموده، و این ندانستنشان به خاطر این است که آن نعمت‌ها مافوق علم و تصور ایشان است. (1)

خدا هر قومي را به آنچه عمل کرده‌اند کيفر دهد!

1- الميزان، ج: 16، ص: 395.

(212) انسان و اعمالش

«قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»

«به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو، بر کفاری که به ایام خدا امید ندارند بخشایند تا خدا هر قومي را به آنچه عمل کرده‌اند کيفر دهد.» (14 / جاثیه)

«لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» معنایش این است که: ای رسول گرامی من، به مؤمنین دستور بده از این مستکبرین که به آیات خدا استهزاء نموده و انتظار ایام خدا را ندارند، اغماض کنند تا آن که خدای تعالی بر طبق آنچه کرده‌اند جزایشان دهد، چه، روز جزاء یکی از ایام خدا است.

خدا هر قومي را به آنچه عمل کرده‌اند کيفر دهد (213)

و خلاصه از این منکرین قیامت در گذرند تا خدا در روزی از روزهای خود، ایشان را به کيفر اعمالشان برساند. خدای تعالی به زودی ایشان را بر طبق آنچه کرده‌اند کيفر می‌دهد.

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَيَّ رَبُّكُمْ تُرْجَعُونَ» (15 / جاثیه) خدای تعالی ایشان را به آنچه کردند جزاء می‌دهد، برای این که اعمال هرگز بی اثر رها نمی‌شود، بلکه هر کس عملی صالح کند از آن بهره‌مند می‌شود، و هر کس عملی زشت کند از آن متضرر می‌گردد. و بعد همگی شمایه‌سوی پروردگارتان مراجعه خواهید نمود، و او بر حسب اعمالی که کرده‌اید جزایتان می‌دهد، اگر اعمالتان خیر باشد جزای خیر، و اگر شر باشد جزای شر می‌دهد. (1)

1- المیزان، ج: 18، ص: 249.

(214) انسان و اعمالش

فضل الهی: پاداشی بیشتر از عمل

«وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا،»
«و مؤمنان را مژده بده که از ناحیه خدا فضلی بس بزرگ دارند!» (47 / احزاب)

«فَضْلٌ» به معنای عطا کرده بدون استحقاق گیرنده است، و در جای دیگر عطای خود را توصیف کرده و فرموده: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا،» (160 / انعام) و نیز فرموده: «لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ،» (35 / ق) که در این دو آیه بیان کرده که او از ثواب آن قدر می‌دهد، که یک مقدارش در مقابل عمل قرار می‌گیرد، و بیشترش در فضل الهی: پاداشی بیشتر از عمل (215)

مقابل عملی قرار نمی‌گیرد، و این همان «فَضْلٌ» است. البته در آیه شریفه هیچ دلیلی نیست بر این که دلالت کند که این اجر زیادی مخصوص آخرت است. (1)

«رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ»

«كساني كه كافر شدند پنداشتند كه مبعوث نمي‌شوند، بگو چرا، به پروردگارم سوگند كه به طور قطع مبعوث مي‌شويد و بدان چه كه كرده‌ايد خبرتان خواهند داد و اين براي خدا آسان است.» (7/تغابن)

1- الميزان، ج: 16، ص: 495.

(216) انسان و اعمالش

به پروردگارم سوگند كه به طور يقين مبعوث خواهيد شد! «وَ ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» مبعوث كردن مردم و خبر اعمالشان را به ايشان دادن، براي خداي تعالي آسان است، و هيچ دشواري ندارد، و اين رد اعتقاد مشركين است كه مسأله بعث را محال دانسته مي‌گفتند: ممكن نيست خداي تعالي چنين كاري بکند، و دليلي به جز استبعاد نداشتند. و در جاي ديگر قرآن از اين آساني بعث به مثل «وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ» (27 / روم) تعبير آورده، فرموده: او كسي است كه خلق را بدون سابقه و از هيچ بياوريد، و سپس دوباره او را بر مي‌گرداند، و برگرداندنش بر او آسان‌تر است.

قطعي بودن بعث و حساب و جزاي اعمال (217)

و دليل بر اين كه معاد براي خداي تعالي دشواري ندارد، همان اسماء و صفاتي است كه در صدر آيات نام برد، يعني خلق، ملك، علم، محموديت، و منزه بودن، كه جامع همه آن اسماء و صفات كلمه الله است، كه معنايش دارنده تمامي صفات كمال است. «وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» (10 / حديد) اين جمله علم خداي تعالي را به ياد آنان مي‌آورد، علمش به دقائق اعمال آنان، مي‌خواهد دستور «قَامُوا» را به اين وسيله تأكيد كند، و معنای آن اين است كه: ايمان بياوريد، و در ايمان آوردن خود كوشش هم بكنيد، براي اين كه خدا به دقائق اعمالتان عالم است، هرگز از هيچ يك از آن اعمال غافل نمي‌ماند، و او به طور قطع جزاي اعمالتان را مي‌دهد. (1)

1- الميزان، ج: 19، ص: 502.

(218) انسان و اعمالش

(219)

قسمت دوم: تغییر و تبدیل در قانون پاداش و کیفر

1 - یکی از احکام اعمال آدمی این است که پاره‌ای از گناهان، حسنات دنیا و آخرت را حبط می‌کند، مانند ارتداد که آیه شریفه: «وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِمَّتٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ...» (217 / بقره) آن را باعث حبط اعمال در دنیا و آخرت معرفی کرده، و یکی دیگر کفر است، کفر به آیات خدا و عناد به خرج دادن نسبت به آن نیز به حکم آیه: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ (220)

أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» (21 و 22 / آل عمران) باعث حبط اعمال در دنیا و آخرت است.

2 - هم‌چنین در مقابل آن دو گناه بعضی از اطاعت‌ها و اعمال نیک هست، که اثر گناهان را هم در دنیا محو می‌کند و هم در آخرت، مانند اسلام و توبه، به دلیل آیه شریفه: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» (53 و 54 و 55 / زمر) و آیه شریفه: «فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلَّ وَ لَا يَشْغِي وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى!» (123 و 124 / طه)

3 - و نیز بعضی از گناهان است که بعضی از حسنات را حبط می‌کند مانند دشمنی با

بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (221)
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله که به حکم آیه شریفه: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَصُرُوا اللَّهُ شَيْئًا وَ سَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» (32 و 33 / محمد) باعث حبط بعضی از حسنات می‌شود، و هم‌چنین است صدا بلند کردن در حضور رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله که به حکم آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» (2 / حرات) باعث حبط بعضی از اعمال می‌شود.

4 - و نیز بعضی از کارهای نیک است که اثر بعضی از گناهان را از بین می‌برد، مانند نمازهای واجب که به حکم آیه شریفه: «وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ

النَّهَارَ وَ زُلْفَا مِنْ أَيْلٍ إِنَّ

(222) انسان و اعمالش

الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَّ السَّيِّئَاتِ،» (هود / 114) باعث محو سيئات مي گردد و مانند حج که به حکم آیه شریفه: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فَيَتُومِنَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ،» (203/ بقره) و نیز مانند اجتناب از گناهان کبیره که به حکم آیه شریفه: «إِنْ تَجَتَبَّوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،» (31 / نساء) باعث محو سيئات مي شود، و نیز به حکم آیه شریفه: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ» (32 / نجم) باعث محو اثر گناهان کوچک مي شود.

5 - و نیز بعضي از گناهان است که حسنات صاحبش را به ديگران منتقل مي کند، مانند قتل که خدای تعالی درباره اش فرموده: «إِنِّي أَرِيدُ أَنْ تُبَوِّأَ يَأْتُمِي وَ إِثْمُكَ،» (29 / مائده) و این معنا درباره غیبت و بهتان و گناهاني دیگر در روایات وارده از رسول خدا و ائمه

بررسي مسئله احکام اعمال از حيث جزا (223)

اهل بیت علیه السلام نقل شده، و همچنین بعضي از طاعاتها هست که گناهان صاحبش را به غیر منتقل مي سازد، که به زودي خواهد آمد.

6 - و نیز بعضي از گناهان است که مثل سيئات غیر را به انسان منتقل مي کند، نه عین آن را، مانند گمراه کردن مردم که به حکم آیه: «لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ يَغِيرَ عِلْمُ،» (25 / نحل) و نیز فرموده: «وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَ أَثْقَالًا مَعَهُ أَثْقَالَهُمْ.» (13 / عنکبوت)

7 - و همچنین بعضي از اطاعاتها هست که مثل حسنات ديگران را به انسان منتقل مي کند، نه عین آنها را، و قرآن در این باره فرموده: «وَ تَكْتُبُ

(224) انسان و اعمالش

مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ» (12 / یس)

8 - باز پاره اي از گناهان است که باعث دو چندان شدن عذاب مي شود، و قرآن در این باره فرموده: «إِذَا لَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ،» (75 / اسراء) و نیز فرموده: «يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ!» (30 / احزاب)

9 - و همچنین پاره اي از طاعاتها هست که باعث دو چندان شدن ثواب مي شود، مانند انفاق در راه خدا که درباره اش فرموده: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ سَبْعِ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ،» (261 / بقره) و نظیر این تعبیر در دو آیه زیر آمده:

بررسي مسئله احکام اعمال از حيث جزا (225)

«أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ»، (54 / قصص)
«يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ»، (27 / حديد)

علاوه بر این که به حکم آیه شریفه: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا»، (160/انعام) به طور کلی کارهای نیک پاداش مکرر دارد.
10 - و نیز پاره‌ای از حسنات هست که سیئات را مبدل به حسنات می‌کند، و خدای تعالی در این باره فرموده: «إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا قَالُوا لَكَ يُدِلُّ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ!» (70 / فرقان)

11 - و نیز پاره‌ای از حسنات است که باعث می‌شود نظیرش عاید دیگری هم بشود، و در (226) انسان و اعمالش

این باره فرموده: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ!» (21 / طور)

ممکن است اگر در قرآن بگردیم نظیر این معنا را در گناهان نیز پیدا کنیم، مانند ظلم به ایتام مردم، که باعث می‌شود فرزند خود انسان یتیم شود، و نظیر آن ستم در فرزندان ستمگر جریان یابد، که در این باره می‌فرماید: «وَ لِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ.» (9 / نساء)

12 - و باز پاره‌ای حسنات است که سیئات صاحبش را به دیگری و حسنات آن دیگری را به وی می‌دهد همچنان که پاره‌ای از سیئات است که حسنات صاحبش را به دیگری و سیئات دیگری را به او می‌دهد، و این از عجایب امر جزا و استحقاق است، که بحث پیرامون آن در بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (227)

ذیل آیه شریفه: «لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ»، (37 / انفال) در تفسیر المیزان آمده است.

با دقت در آیات سابق و تدبر در آن‌ها این معنا روشن می‌شود که اعمال انسان‌ها از حیث مجازات یعنی از حیث تأثیرش در سعادت و شقاوت آدمی نظامی دارد غیر آن نظامی که اعمال از حیث طبع در این عالم دارد.

و سخن کوتاه آن که عالم مجازات نظامی جداگانه دارد، چه بسا می‌شود که یک عمل در آن عالم مبدل به عملی دیگر می‌شود، و چه بسا عملی که از من سر زده مستند به دیگری می‌شود، و چه بسا به فعلی حکمی می‌شود غیر آن حکمی که در دنیا داشت، و همچنین آثار دیگری که مخالف با نظام

عالم جسمانی است.

و این معنا نباید باعث شود که کسی توهم کند که اگر این مطلب را مسلم بگیریم باید احکام عقل (228) انسان و اعمالش

را در مورد اعمال و آثار آن به کلی باطل بدانیم، و در این صورت دیگر سنگ روی سنگ قرار نمی‌گیرد، بدین جهت جای این توهم نیست که ما می‌بینیم خدای سبحان هر جا استدلال خودش و یا ملائکه موکل بر امور را بر مجرمین در حال مرگ یا برزخ حکایت می‌کند، و هم‌چنین هر جا امور قیامت و آتش و بهشت را نقل می‌نماید، همه جا به حجت‌های عقلی یعنی حجت‌هایی که بشر با آن‌ها آشنا است استدلال می‌کند، و همه جا بر این نکته تکیه دارد، که خدا به حق حکم می‌کند و هر کس هر چه کرده به کمال و تمام به او برمی‌گردد.

این طریقه قرآن کریم است در سخن گفتن با مردم، و خود او تصریح می‌فرماید که مسأله عظیم‌تر از آن توهم‌ها و خیالاتی است که به ذهن مردم می‌رسد، و چیزی است که حوصله مردم گنجایش آن را ندارد، حقایقی است که فهم بشر بدان احاطه نمی‌یابد، و به همین جهت آن حقایق را نازل و باز هم نازل کرده، تا هم افق با ادراک بشر شود، و در بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (229)

نتیجه آن مقداری که خدا می‌خواهد از آن حقایق و از تأویل این کتاب عزیز بفهمند هم‌چنان که فرمود: «وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ!» (2 و 3 / زخرف)

پس قرآن کریم در خبر دادن از خصوصیات احکام جزا و آنچه مربوط به آن است اعتمادش بر احکام کلیه عقلاییه است، که در بین عقلا دایر است، و اساسش مصالح و مفاسد است.

آیات دسته اول که مورد بحث ما است حکم می‌کند به این که گناهان کشته شده به ظلم، به گردن قاتل ظالم است، و وقتی به گردن او بود اگر مؤاخذه‌اش کنند، به گناهان خودش مؤاخذه‌اش کرده‌اند، و نیز آن آیات حکم می‌کرد که هر کس سنت بدی باب کند پیروان آن سنت به تنهایی آن گناه را مرتکب نشده‌اند، باب کننده نیز مرتکب شده، پس

(230) انسان و اعمالش

يك معصيت دو معصيت است، و اگر حکم می‌کرد به این که یاور ظالم در ظلمش و پیرو پیشوای ضلالت هر دو شریک در معصیتند، و مثل خود ظالم و پیشوا، فاعلند، قهراً مصداق آیه: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...» (164 / انعام) و نظایر آن می‌شوند، نه این که این دو طایفه از حکم آیه نامبرده مستثنا باشند و یا مورد نقض آن واقع گردند.

آیه شریفه:

«وَفُضِّي بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوَقَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ» (69 و 70 / زمر)

هم به همین معنا اشاره می‌کند، چون جمله: «و خدا به آنچه می‌کردند
دانایتر است»، دلالت و یا حداقل اشعار به این دارد که پرداخت و دادن
عمل هر کسی به وی بر حسب علم خدا و محاسبه‌ای است که او از افعال
خلق دارد، نه بر حسب محاسبه‌ای که خلق

بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (231)

پیش خود دارند، چون خلق علم و عقل این محاسبه را ندارند، زیرا خدا این
عقل را در دنیا از آنان سلب کرده، و در حکایت گفتار دوزخیان فرموده:
«لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ!» (10 /
ملک)

و نیز در آخرت هم عقل و علم را از آنان گرفته، می‌فرماید: «وَمَنْ كَانَ
فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَصْلٌ سَبِيلًا!» (72 / اسراء)

13 - یکی دیگر از احکام اعمال این است که به حکم آیات زیر
اعمال بندگان محفوظ و نوشته شده است، و روزی مجسم
خواهد شد:

«يَوْمَ تَجُذُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ
أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا،» (30 / آل عمران)

(232) انسان و اعمالش

«وَ كُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا،» (13 / اسراء)

«وَ تَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَرَهُمْ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،»
(12 / يس)

«لَقَدْ كُنْتُمْ فِي عَفْوَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ!»
(22 / ق)

14 - یکی دیگر از احکام اعمال این است که بین اعمال انسان و حوادثی
که رخ می‌دهد ارتباط هست، البته منظور ما از اعمال تنها حرکات و
سکنات خارجی‌ای است که عنوان حسنه و سیئه دارند، نه حرکات و
سکناتی که آثار هر جسم طبیعی است، به آیات زیر توجه
فرمائید:

بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (233)

«وَ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ،» (30 / شوری)
«إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً
فَلَا مَرَدَّ لَهُ،» (11 / رعد)

«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَي قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ.» (53 / انفال)

و این آیات ظاهر در این است که میان اعمال و حوادث تا حدی ارتباط هست، اعمال خیر و حوادث خیر و اعمال بد و حوادث بد.

و در کتاب خدای تعالی دو آیه هست که مطلب را تمام کرده، و به وجود این ارتباط تصریح نموده است، یکی آیه شریفه زیر است:

(234) انسان و اعمالش

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ لَکِن کَذَّبُوا فَآَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ» (اعراف / 96) و دیگری آیه: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ!» (41 / روم)

پس معلوم می شود حوادثی که در عالم حادث می شود، تا حدی تابع اعمال مردم است، اگر نوع بشر بر طبق رضای خدای عمل کند، و راه طاعت او را پیش گیرد، نزول خیرات و باز شدن درهای برکات را در پی دارند، و اگر این نوع از راه عبودیت منحرف گشته و ضلالت و فساد نیت را دنبال کنند، و اعمال زشت مرتکب گردند، باید منتظر ظهور فساد در خشکی و دریا، و هلاکت امت ها، و سلب امنیت، و شیوع ظلم، و بروز جنگ ها، و سایر بدبختی ها باشند، بدبختی هایی که راجع به انسان و اعمال انسان است، و هم چنین باید در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوی، حوادثی که مانند سیل و زلزله

بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (235)

و صاعقه و طوفان و امثال آن خاتمان برانداز است، باشند، و خدای سبحان در کتاب مجیدش به عنوان نمونه داستان سیل عرم، و طوفان نوح، و صاعقه ثمود، و صرصر عاد، و از این قبیل حوادث را ذکر فرموده است. پس هر امتی که طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو می رود، و خدا هم وبال آن چه کرده بدو می چشاند، و قهرا منتهی به هلاکت و نابودیشان می شود. به این آیات توجه فرمائید:

«وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیْرٍ» (30 / بقره)
«إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَ اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ» (11 / رعد)

(236) انسان و اعمالش

«ذَٰلِکَ بِاَنَّ اللَّهَ لَمْ یَکْ مُغَیِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ.» (53 / انفال)

«أَوْ لَمْ یَسِیْرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ کَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ کَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ اَثَارًا فِی الْأَرْضِ فَآَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ مَا کَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ» (21 / مؤمن)

«وَ اِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِکَ قَرْیَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِیْهَا فَفَسَقُوا فِیْهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ

قَدَمَرَّ نَاهَا تَذَمِيرًا،» (16 / اسراء)
 «ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رُسُلُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتَيْنَاهُم بِبَعْضِهِمْ بَعْضًا وَ
 جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ قَبْعًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.» (44 / مؤمنون)
 «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ آيَاتِكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ،» (30 / شوري)
 بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (237)
 «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ،» (11 / رعد)
 «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا
 بِأَنْفُسِهِمْ.» (53 / انفال)

این آیات همه راجع به امت طالحه بود، و معلوم است که
 وضع امت صالحه خلاف این وضع است.

15 - فرد هم مثل امت است، او نیز حسنه و سيئه و عذاب و نعمت دارد،
 چیزی که هست بسیار می شود که فرد به نعمت اسلاف و نیاکان خود
 متنعم می شود، هم چنان که به مظالم آنان معذب می گردد.
 (238) انسان و اعمالش

به آیات زیر توجه فرمائید:
 «قَالَ آتَا يُونُسُ وَ هَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
 يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،» (90 / يوسف) و مراد از متقی که خدا بر او نهاد
 همان ملک و عزت و نعمت های دیگر او است.
 در سوره قصص می فرماید: «فَخَسَفْنَا بِهِ وَ يُدَارِهِ الْأَرْضَ،» (81 /
 قصص)

در سوره مریم می فرماید: «وَ جَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا،» (50 / مریم) که
 گویا منظور از یاد خیر ذریه صالحه ای است که مشمول انعام او باشند،
 هم چنان که در جایی دیگر فرموده: «فَجَعَلَهُ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ،»
 (28 / زخرف) و در سوره کهف می فرماید «وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ
 يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ
 يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا،» (82 / کهف)
 بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (239)

و در سوره نساء می فرماید: «وَ لِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
 ضَعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ،» (9 / نساء) و مراد از این ذریه هر نسل آینده ای
 است که گرفتار آثار شوم ظلم نیاکان خود می شوند.

و سخن کوتاه این که وقتی خدای عزوجل نعمتی را بر امتی یا فردی افاضه
 فرمود، اگر آن امت و یا آن فرد صالح باشد، آن نعمت در واقع هم نعمتی
 بوده که خدا بر او انعام فرموده، و یا امتحانی بوده که خواسته او را به این
 وسیله بیازماید، هم چنان که از سلیمان حکایت کرده است که گفت:
 «هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَتَّكِرُ لِنَفْسِهِ

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ،» (40 / نمل)
و نیز فرموده:

(240) انسان و اعمالش

«لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ!» (7 / ابراهیم)

و این آیه نظیر آیه قبلش دلالت دارد بر این که خود عمل شکر، یکی از اعمال صالحه‌ای است که نعمت را در پی دارد.

و اگر طالح و بد باشد، نعمتی که خدا به او داده به ظاهر نعمت است، و در واقع مکاری است که در حقش کرده، و استدراج و املا (فریب دادن) است. چنان که درباره نیرنگ در کلام مجیدش فرموده: «وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ!» (30 / انفال)

و درباره استدراج و املا فرموده: «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وَ أَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،» (182 و 183 / اعراف) و نیز فرموده: «وَلَقَدْ قَتَلْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ،» (17/ دخان) و وقتی بلاها و مصائب یکی پس از دیگری می‌رسد، مردم در مقابل این نیز مانند نعمت‌ها دو جورند، اگر مردمی و یا فردی باشند صالح، این مصیبت‌ها برای آنان بررسی مسئله احکام اعمال از حیث جزا (241)

فتنه و آزمایش است، و خدا به وسیله آن بندگان خود را می‌آزماید، تا خبیث از طیب و پاک از ناپاک جدا و متمایز شود، و مثل امت صالحه و فرد صالح که گرفتار آن‌ها می‌گردد، مثل طلا است که گرفتار بوته آتش و محک آزمایش می‌شود، تا خالصش از ناخالص مشخص شود.

و خدا در این باره فرموده:

«أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ قَتَلْنَا الذِّبْرَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ،» (2 و 3 و 4 / عنکبوت)
و نیز فرموده:

(242) انسان و اعمالش

«وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ،» (140 / آل عمران)

و اگر قوم و فردی که به آن گرفتار شده‌اند طالح و بدکار باشند، خود این حوادث عذاب و کیفری است که در مقابل اعمال خود می‌بینند، و آیات سابق نیز بر این معنا دلالت داشت.

پس این هم یکی از احکام عمل آدمی است، که به صورت حوادث نیک و بد در می‌آید، و عاید صاحب عمل می‌شود. (1)

1- المیزان، ج: 2، ص: 257.

(243)

فصل پنجم: تجسم اعمال در قیامت

ظاهر شدن حقیقت اعمال در قیامت

«وَبَدَّلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ!»
«و چون قیامت شد حقیقت اعمال زشتشان برایشان هویدا گشت و همان که استهزایش می‌کردند بر سرشان بیامد!» (33 / جاثیه)
(244)

این آیه شریفه از آیاتی است که بر تمثیل و تجسم اعمال دلالت دارد. می‌فرماید: در آن روز اعمال بدشان، و یا بدیهایی از اعمالشان برایشان ظاهر می‌شود. در نتیجه آیه شریفه در معنای آیه «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْصَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ» (30 / آل عمران) می‌باشد. (1)

آنچه می‌خورند جز آتش نیست!

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا
1- الميزان، ج: 18، ص: 274.

آنچه می‌خورند جز آتش نیست! (245)
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ قَمَا
أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ؟»

«به‌درستی آن‌هایی که از کتاب خدا آن‌چه را که خدا نازل کرده کتمان
می‌کنند و با کتمان آن ثمن اندک به دست می‌آورند آن‌ها آن‌چه می‌خورند
جز آتشی نیست که به درون خود می‌کنند و خدا روز قیامت با آن‌ها سخن
نخواهد گفت و تزکیه‌شان نخواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت،
اینان همان‌ها هستند که با سرمایه هدایت، گمراهی می‌خرند و مغفرت را با
عذاب معاوضه می‌کنند راستی چه قدر بر چشیدن آتش تحمل دارند!»
(174 و 175 / بقره)

(246) انسان و اعمالش

در آیه شریفه دلالتی که بر تجسم اعمال و تحقق نتایج آن دارد، بر
کسی پوشیده نیست، چون اولاً می‌فرماید:

- این که علمای اهل کتاب احکام نازل از ناحیه خدا را در برابر بهائی اندک
فروختند، همین اختیار ثمن اندک عبارت است از خوردن آتش و
فرو بردن آن در شکم.

- ثانیاً در آیه دوم همین اختیار کتمان و گرفتن ثمن اندک در برابر احکام خدا
را مبدل کرد به اختیار ضلالت بر هدایت.

- ثالثاً این اختیار را هم مبدل کرد به اختیار عذاب بر
مغفرت و در آخر، مطلب را با جمله:

- مگر چه قدر بر سوختن در آتش صبر دارند! ختم نمود.
معلوم می‌شود اختیار بهای اندک بر احکام خدا، اختیار ضلالت است بر
هدایت، و اختیار

آن‌چه می‌خورند جز آتش نیست! (247)

ضلالت بر هدایت در نشئه دیگر به صورت اختیار عذاب بر مغفرت مجسم
می‌شود، و نیز ادامه بر کتمان حق در این نشئه، به صورت ادامه
بقاء در آتش مجسم می‌گردد! (دقت فرمائید) (1)

انسان و سنگ به عنوان آتشگیرانه جهنم

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلَائِكَةُ غِلَاطٍ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،»
«هان اي کسانی که ایمان آورده اید! خود و اهل خود را از آتشی که آتش گیرانه اش مردم و سنگ است حفظ کنید، آتشی که فرشتگان غلاط و شداد موکل

1- المیزان، ج: 1، ص: 643.

(248) انسان و اعمالش

بر آند، فرشتگانی که هرگز خدا را در آنچه دستورشان می دهد نافرمانی ننموده بلکه هر چه می گوید عمل می کنند.» (6 / تحریم)

اگر انسان های معذب در آتش دوزخ را آتش گیرانه دوزخ خوانده، بدین جهت است که شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود آنان است، هم چنان که در جای دیگر فرموده: «ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ،» (72 / مؤمن) در نتیجه جمله مورد بحث یکی از ادله تجسم اعمال است هم چنان که ظاهر آیه بعدی هم که می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا...» (7 / تحریم) همین معنا است، برای این که در آخرش می فرماید: تنها و تنها اعمال خودتان را به شما به عنوان جزا می دهند. (1)

1- المیزان، ج: 19، ص: 560.

انسان و سنگ به عنوان آتشگیرانه جهنم (249)

حضور اعمال خير و شر هر انسان در قيامت

«يَوْمَ تَجُذُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ شُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْتَهَا وَ بَيْتَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَ يُخَذَّرُكُمْ اللَّهُ تَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ»
«روزي که هرنفسي آن چهره را در دنيا کرده چه خير و چه شر برابر خود حاضر مي بيند در آن روز آرزو مي کند اي کاش بين او و آن چه کرده زماني طولاني فاصله بود، و خدا شمارا از خود زنهار مي دهد، و خدابه بندگاناش مهربان است!» (30/آل عمران)

(250) انسان و اعمالش

اِحْضار که به معنای حاضر ساختن موجود غایب از انظار است، به ما مي فهماند اعمال نزد خدا محفوظ بوده و خدا در دنيا هم عالم بدان بوده و آن را محفوظ داشته، روز قيامت براي صاحبانش اظهار مي دارد، هم چنان که در جاي ديگر فرموده: «وَ رَبُّكَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ» (21 / سبا) و نیز فرموده: «وَ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ» (4 / ق)
این آیه از آیاتی است که بر تجسم اعمال دلالت مي کند.

جمله: «تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْتَهَا وَ بَيْتَهُ أَمَدًا بَعِيدًا» دلالت دارد بر این که حاضر شدن عمل زشت باعث ناراحتي نفس مي شود، هم چنان که از راه مقابله فهميده مي شود که عمل خير باعث مسرت نفس مي گردد، و اگر فرمود صاحب عمل زشت دوست مي دارد که: اي کاش بين او و آن عمل، فاصله اي زماني مي بود، و نفرمود دوست مي دارد که کاش اصلاً آن عمل را نکرده بود، براي این است که عمل خود را حاضر مي بيند، و مي بيند که خدای حضور اعمال خير و شر هر انسان در قيامت (251)

تعالی عملش را حفظ کرده، ديگر هيچ آرزوي نمی تواند داشته باشد، بجز این که بگوید اي کاش درچنين موقعيتي که سخت ترين احوال است بين من و این عمل زشت فاصله زيادي بود، و این طور نردم حاضر نمی شد!
«وَ يُخَذَّرُكُمْ اللَّهُ تَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ!»

خدای تعالی به خاطر رأفت نسبت به بندگان خودش آنان را قبل از این که متعرض امثال این نافرمانی ها شوند، و به وبال آن گرفتار آیند، وبالي که حتمي و غير قابل تخلف است يعني نه شفاعتي دفعش مي کند و نه هيچ دافعي ديگر، هشدار مي دهد. (1)

1- الميزان، ج: 3، ص: 243.

(252) انسان و اعمالش

انتقام الهی با تجسم صورت‌های زشت اعمال

«فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ!»
«مپندار که خدا از وعده خویش با پیغمبران تخلف کند، زیرا خدا نیرومند و انتقام‌گیر است!» (47 / ابراهیم)

اگر زندگی آخرت را نتیجه اعمال دنیا بدانیم، برگشت معنای انتقام الهی به تجسم صورت‌های زشت و ناراحت کننده از ملکات زشتی است که در دنیا در اثر تکرار گناهان در آدمی پدید آمده است. ساده‌تر این که عقاب و همچنین ثواب‌های آخرت عبارت می‌شود از همان ملکات

انتقام الهی با تجسم صورت‌های زشت اعمال (253)
فاضله و یا ملکات زشتی که در اثر تکرار نیکی‌ها و بدی‌ها در نفس آدمی صورت می‌بندد. همین صورت‌ها در آخرت شکل عذاب و ثواب به خود می‌گیرد، و همین معنا عبارت می‌شود از انتقام الهی! (1)

تجسم اعمال در قیامت و ترس از مشاهده آن

«تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَ هُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ...»
«ستمگران را می‌بینی که از آنچه کرده‌اند بیمناکند، ولی بلاء همان
کرده‌ها بر سرشان خواهد آمد...» (22 / شوری)

1- المیزان، ج: 12، ص: 127.

(254) انسان و اعمالش

مراد از «ظالمین» کسانی است که دین خدا را ترک کردند و از قیامت
اعراض نمودند. می‌فرماید: همه بینندگان خواهند دید که ستمکاران در روز
قیامت از آنچه کردند خائفند، و آنچه از آن می‌ترسیدند بر سرشان
خواهد آمد و هیچ مغفرتی از آن ندارند.

این آیه شریفه از آیاتی است که در دلالت بر تجسم اعمال خیلی
روشن است. (1)

1- المیزان، ج: 18، ص: 59.

تجسم اعمال در قیامت و ترس از مشاهده آن (255)
(256)

فصل ششم: حبط و بطلان اعمال

«... وَ مَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ قَيْمُتٌ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ!»
 «... و هر کس از شما از دین خود برگردد و در حال کفر بمیرد این گونه افراد اعمال نیکشان بی اجر شده در دنیا و آخرت از آن بهره مند نمی شوند و آنان اهل جهنم و در آن جاویدانند!» (217 / بقره)
 (257)

کلمه حَبَطَ به معنای باطل شدن عمل، و از تأثیر افتادن آن است، و در قرآن هم جز به عمل نسبت داده نشده، از آن جمله فرموده:
 «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ» (65 / زمر)

و نیز فرموده:
 «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَصُرُوا إِلَىٰ اللَّهِ شَيْئًا وَ سَيُحِبَطُّ أَعْمَالُهُمْ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» (32 و 33 / محمد)
 آیه مورد بحث تهدیدی است علیه مرتدین، یعنی کسانی که از دین اسلام برگردند، به این که اگر
 (258) انسان و اعمالش

چنین کنند عملشان حبط می شود، و تا ابد در آتش خواهند بود!
 و ذیل همین آیه سوره محمد که میان کفار و مؤمنین مقابله انداخته، به آنان فرموده اعمالتان حبط شده، و به اینان می فرماید زنها مواظب باشید عملتان باطل نگردد، دلالت دارد بر این که حبط به معنای بطلان عمل است، هم چنان که از آیه: «وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (16 / هود) نیز این معنا استفاده می شود و قریب به آن آیه: «وَ قَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» (23 / فرقان) است.
 آنچه خدای تعالی درباره اثر حبط بیان کرده باطل شدن اعمال انسان هم در دنیا و هم در آخرت است، پس حبط ارتباطی با اعمال دارد، از جهت اثر آخرتی آنها، آری ایمان به خدا همان طور که زندگی آخرت را پاکیزه می کند زندگی دنیا را هم پاکیزه می سازد. (1)

1- المیزان، ج: 1، ص: 533.

مفهوم حبط اعمال (259)

هم چنان که قرآن کریم فرمود:
 «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ!«
(97 / نحل)

بررسی چگونگی حبط اعمال

- چگونه اعمال کفار و مخصوصا مرتدین در دنیا و آخرت حبط می‌شود و ایشان زیان کار می‌گردند؟
اما زیان کاریشان در دنیا که بسیار روشن است، برای این که قلب کافر و دلش به امر (260) انسان و اعمالش

ثابتی که همان خدای سبحان است بستگی ندارد، تا وقتی به نعمتی می‌رسد نعمت را از ناحیه او بدانند، و خرسند گردد، و چون به مصیبتی می‌رسد آن را نیز از ناحیه خدا بدانند، و دلش تسلی یابد.
«أَوْ مَنِ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا؟» (انعام/122)
مؤمن را در زندگی دنیا نیز دارای نور و حیات خوانده و کافر را مرده و بی نور، و نظیر آن آیه:
«فَمَنْ أَتَّبَعْ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمًى،» (123 و 124/طه)
که از راه مقابله می‌فهمیم زندگی مؤمن و معیشتش فراخ

بررسی چگونگی حبط اعمال (261)

و وسیع و قرین با سعادت است.
و همه این مطالب و علت سعادت و شقاوت را در يك جمله کوتاه جمع کرده و فرموده: «ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ!» (11 / محمد)

پس از آن چه گذشت معلوم شد مراد از اعمالی که حبط می‌شود، مطلق کارهایی است که انسان به منظور تأمین سعادت زندگی خود انجام می‌دهد، نه خصوص اعمال عبادتی، و کارهایی که نیت قربت لازم دارد، و مرتد، آن‌ها را در حال ایمان، و قبل از برگشتن به سوی کفر انجام داده، علاوه بر دلیل گذشته، دلیل دیگری که می‌رساند: مراد از عمل، مطلق عمل است، نه تنها عبادت، این است که: دیدید حبط را به کفار و منافقین هم نسبت داده، با این که کفار عبادتی ندارند، و در این باره فرموده:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتُصَرُّوا اللَّهَ تَتُصَرِّكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا

(262) انسان و اعمالش

لَهُمْ وَ اضِلْ أَعْمَالُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،» (7 و 8

و 9 / محمد)

و نیز می‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» (21 و 22 / آل عمران) و آیاتی دیگر.

پس حاصل آیه مورد بحث مانند سایر آیات حبط این است که کفر و ارتداد باعث آن می‌شود که عمل از این اثر و خاصیت که در سعادت زندگی دخالتي داشته باشد می‌افتد، هم‌چنان‌که ایمان باعث می‌شود، به اعمال آدمی حیاتی و جانی داده شود، که به خاطر داشتن آن، اثر خود را در سعادت آدمی بدهد، حال اگر کسی باشد که بعد از کفر ایمان بیاورد، باعث شده که به اعمالش که تاکنون حبط بود حیاتی بخشیده شود، و در نتیجه بررسی چگونگی حبط اعمال (263)

اعمالش در سعادت او اثر بگذارند، و اگر کسی فرض شود که بعد از ایمان مرتد شده باشد، تمامی اعمالش می‌میرد، و حبط می‌شود، و دیگر در سعادت دنیا و آخرت وی اثر نمی‌گذارد، ولیکن هنوز امید آن هست که تا نمرده به اسلام برگردد، و اما اگر با حال ارتداد مرد، حبط او حتمی شده، و شقاوتش قطعی می‌گردد!

از این‌جا روشن می‌شود که بحث و نزاع در این‌که آیا اعمال مرتد تا حین مرگ باقی است و در هنگام مرگ حبط می‌شود، یا از همان اول ارتداد حبط می‌شود بحثی است باطل و بیهوده.

آیه شریفه در صدد بیان این معنا است که تمامی اعمال و افعال مرتد از حیث تأثیر در سعادتش باطل می‌شود.

در این‌جا مسأله دیگری هست که تاحدی ممکن است آن را نتیجه بحث در حبط

(264) انسان و اعمالش

اعمال دانست، و آن مسأله احباط و تکفیر است، و آن عبارت است از این‌که آیا اعمال در یکدیگر اثر متقابل دارند و یکدیگر را باطل می‌کنند، و یا نه، بلکه حسنات حکم خود، و اثر خود را دارند، و سیئات هم حکم خود و اثر خود را دارند، البته این از نظر قرآن مسلم است که حسنات چه بسا می‌شود که اثر سیئات را از بین می‌برد، چون قرآن در این‌باره تصریح دارد.

مكان و زمان اين جزا و استحقاق آن كجا و چه وقت است؟

آنچه جا دارد گفته شود: اين است كه اگر ما در باب ثواب و عقاب و حبط و تكفير و

بحثي در مكان و زمان حبط اعمال (265)

مسائلي نظير اينها راه نتيجه اعمال را پيش بگيريم، لازمه آن راه اين است كه بگوئيم نفس و جان انساني مادام كه متعلق به بدن است جوهری است داراي تحول كه قابليت تحول را هم در ذات خود دارد، و هم در آثار ذاتش، يعني آن صورتهائی كه از او صادر مي‌شود، و نتايج و آثار سعيدة و شقيه قائم به آن صورتهاست.

بنابراين وقتي حسنه‌اي از انسان صادر مي‌شود، در ذاتش صورت معنويه‌اي پيدا مي‌شود، كه مقتضي آن است كه متصف به صفت ثواب شود، و چون گناهي از او سر مي‌زند صورت معنويه ديگري در او پيدا مي‌شود كه صورت عقاب قائم بدان است، چيزي كه هست ذات انسان از آنجائي كه گفتيم متحول و از نظر حسنات و سيئاتي كه از او سر مي‌زند در تغير است، لذا ممكن است صورتي كه در حال حاضر به خود گرفته مبدل به صورتي مخالف آن شود، اين است وضع نفس آدمي، و همواره در (266) انسان و اعمالش

معرض اين دگرگوني هست تا مرگش فرا رسد، يعني نفس از بدن جدا گشته، از حركت و تحول (حركت از استعداد به فعليت و تحول از صورتي به صورتي ديگر)، بايستد.

در اين هنگام است كه صورتي و آثاري ثابت دارد، ثابت يعني اين كه ديگر تحول و دگرگونگي نمي‌پذيرد، مگر از ناحيه خداي تعالي، يا به آمرزش و يا شفاعت.

پس، در مسأله حبط شدن به وسيله كفر و امثال آن، حق اين است كه حبط هم نظير استحقاق اجر است، كه به مجرد ارتكاب گناه مي‌آيد، ولي همواره در معرض دگرگوني هست تا روزي كه صاحبش بميرد آن وقت يك طرفي مي‌شود. حبط همان‌طور كه در اعمال اخروي هست در اعمال دنوي هم جريان مي‌يابد. (1)

1- الميزان، ج: 2، ص: 245.

بحثي در مكان و زمان حبط اعمال (267)

دست خالي ماندن انسان بعد از لغو حسنات

«وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ لِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟»

«و کسانی که آیه های ما و دیدار آخرت را دروغ شمرده اند اعمالشان تباه است مگر جز در مقابل اعمالی که می کرده اند پاداشی به ایشان می دهند؟» (147 / اعراف)

از این آیه چند نکته استفاده می شود:

اول این که کیفر و پاداش اعمال خود اعمال است .

دوم این که حبط عمل و بی اجر بودن آن، خود يك نحو کیفر است، زیرا همان طوری که گفته شد پاداش هر عمل نیکی خود عمل است و وقتی عمل نیک بی اجر باشد پس در

(268) انسان و اعمالش

حقیقت بی اجر کردن آن خود يك نحو کیفر است، چون نتیجه بی اجر شدن حسنات کسی که هم حسنات دارد و هم سیئات این است که چنین کسی جز کیفر سیئات پاداش دیگری نداشته باشد.

حبط عمل بدون ایمان

«ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيَّا أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ»،
«مشرکین را حق آن نیست که مساجد خدا را تعمیر کنند، با آن که خود شاهد بر کفر خویش باشند، چه، ایشان اعمالشان بی اجر و باطل و خود در جهنم جاودانند.»

حبط عمل بدون ایمان (269)

(17 / توبه)

اعمال بندگان وقتی مرضی خداوند و نزد او جاودانه می ماند که از روی حقیقت ایمان به او و فرستاده اش و همچنین ایمان به روز جزا باشد، وگرنه حبط شده و صاحبش را به سوی سعادت رهبری نخواهد کرد، و معلوم است که از لوازم ایمان حقیقی، انحصار دادن ولایت است به خدا و رسول او.

آیه درصدد بیان این معنا است که: مشرکین را نمی رسد که مسجدالحرام را تعمیر کنند، چون آنجا مسجد است، و مساجد وضعشان چنین است که نباید مشرک آنها را تعمیر نماید.
«أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ!»

(270) انسان و اعمالش

منظور از جمله اولی بیان بطلان اثر و برداشته شدن آن از اعمال آنان است، زیرا هر عملی را که انسان انجام می دهد به خاطر اثری است که از آن منظور دارد، و وقتی عمل حبط، و اثر از آن برداشته شود، قهرا مجوزی برای انجام آن نیست، اعمالی هم که جنبه عبادت دارد از قبیل تعمیر مساجد و امثال آن به منظور اثری که عبارت از سعادت و بهشت است انجام می شود، و همین عمل وقتی حبط شود دیگر آن اثر را ندارد.

و منظور از جمله دومی یعنی جمله: «فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ»، بیان این جهت است که حالا که به بهشت نمی روند کجا می روند، و به معنای این است که فرموده باشد: این طائفه از آنجائی که اعمال عبادیشان به بهشت راهبریشان نمی کند، به طور دائم در آتش خواهند بود، و چون اثر سعادت را ندارند در شقاوت ابدی بسر خواهند برد. (1)

حبط عمل بدون ایمان (271)

«كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَ خُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُّوا أَوْلَآئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولَآئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ!»

«مانند آن کسانی که قبل از شما بودند، و نیرومندتر از شما بوده و اموال و اولادشان بیش از شما بود، و از بهره خود، برخوردار شدند، شما نیز از بهره خویشتن برخوردار شدید، چنانکه اسلاف شما از نصیب خویش برخوردار شدند، شما یاوه گفتید همانطور که ایشان یاوه گفتند، ایشان اعمالشان در دنیا و آخرت بی نتیجه شد، و ایشان، آری، هم ایشانند زیانکاران!» (69/ توبه)

1- المیزان، ج: 9، ص: 265.

(272) انسان و اعمالش

در این آیه منافقین غایب فرض شده‌اند و رسول خدا حاضر، تا رسول خدا داستان‌هایی را که قرآن از امم گذشته آورده برایشان بخواند و تذکر دهد که مگر داستان قوم نوح را نشنیدید که چگونه خدای سبحان تمامی آن‌ها را غرق کرد و قوم هود که خداوند به وسیله بادی صرصر و بی رحم همه را زنده به گور ساخت و قوم صالح که خدا با زلزله زیرو رویشان کرد و قوم ابراهیم که خدا پادشاهشان نمرود را بکشت و نعمت خود را از آنان سلب فرمود، و مؤتفکات، یعنی شهرها و دهاتی از دهات قوم لوط که زیر و رو شدند؟!

حبط اعمال منافقین در همه تاریخ (273)

می‌فرماید: شما سرگرم لذت مادی شدید همانطور که اقوام منقرض شده تاریخ شدند، شما آیات خدا را استهزاء کردید هم‌چنانکه آن‌ها استهزاء کردند، اعمالتان در دنیا و آخرت حبط و بی نتیجه شد هم‌چنانکه از آنان شد، شما زیان‌کار شدید هم‌چنانکه آن‌ها شدند، و به همین جهت به شما وعده آتش جاودانه داد و از رحمت خود دور کرد! (1)

برباد رفتن خاکستر اعمال کفار

1- المیزان، ج: 9، ص: 454.

(274) انیسان و اعمالش

«مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَاةُ الْبَعِيدُ»
«کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان همانند خاکستری است که در روز طوفانی باد سختی بر آن بوزد، آن‌ها توانی ندارند کمترین چیزی از آن‌چه را که انجام داده‌اند به دست آورند، و این همان گمراهی دور و دراز است.» (18 / ابراهیم)

روز «عاصِف» روزی را می‌گویند که در آن بادهای تند بوزد، در این آیه، اعمال کفار را از این جهت که به نتیجه نمی‌رسد و اثر سعادت برای آنان ندارد به خاکستری مثل

برباد رفتن خاکستر اعمال کفار (275)

می‌زند که دچار بادهای تند گشته در يك لحظه نابود گردد، مانند آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: «وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا» (23 / فرقان) پس اعمال کفار، هر يك به منزله يك ذره خاکستری است که در برابر تندباد روزی طوفانی قرار گیرد و اثری از آن باقی نماند. (1)

خسارت بارترین اعمال

«قُلْ هَلْ تُبْذَرُونَ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا؟»
«بگو آیا شما را از آن‌هایی که از جهت عمل زیان‌کارترند خبر دهیم؟»

1- المیزان، ج: 12، ص: 48.

(276) انسان و اعمالش
«الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا،»
«همان کسان که کوشش ایشان در زندگی این دنیا تلف شده و پندارند که رفتار نیکو دارند،»
«أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا،»

«آن‌ها همان کسانی که آیت‌های پروردگارشان را یا معاد انکار کرده‌اند، پس اعمالشان هدر شده و روز قیامت برای آن‌ها میزانی بها نمی‌کنیم،»

«ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَ رُسُلِي هُزُوءًا،»
«چنین است، و سزای ایشان جهنم است برای آن‌که انکار ورزیده و آیت‌های من و پیغمبرانم را به مسخره گرفته‌اند.» (103 تا 106 / کهف)

خسارت بارترین اعمال (277)

این آیه خبر می‌دهد از آن‌هایی که در عمل از هر زیان‌کاری زیان‌کارترند، کسانی هستند که در زندگی دنیا نیز از عمل خود بهره نگرفتند، چون ضلال سعی همان خسران و بی‌نتیجگی عمل است، آن‌گاه دنبالش اضافه فرموده که: «وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا - در عین حال گمان می‌کنند که کار خوبی انجام می‌دهند،» و همین پندار است که مایه تمامیت خسران ایشان شده است.

آدمی در زندگی دنیا جز سعی برای سعادت خود کاری نمی‌کند، و جز کوشش برای رسیدن به چنین هدفی همی ندارد، و این انسان اگر طریق حق را بپیماید و به غرض خود نائل شود و سعادت‌مند بشود که هیچ، و اگر راه خطا را برود و نفهمد که دارد خطا می‌رود خاسر است لیکن همین خاسر خسرانش قابل جبران است و امید نجات دارد. اما

(278) انسان و اعمالش

اگر راه خطا رفت و به غیر حق اصابت کرد و همان باطل را پذیرفت تا آن‌جا که وقتی هم که حق برایش جلوه کرد از آن اعراض نمود، و دلباخته استکبار و تعصب جاهلانه خود بود، چنین کسی از هر خاسری خاسرتر است

و عملش از عمل هر کس دیگری بی نتیجه تر، زیرا این خسروانی است که جبران نمی شود، و امید نمی رود که روزی مبدل به سعادت شود و به همین جهت است که خدای تعالی می فرماید: «الَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا!»

و این که کسی با روشن شدن بطلان اعمالش، باز هم آن را حق بپندارد از این جهت است که دلش مجذوب زینت های دنیا و زخارف آن شده، و در شهوات غوطه ور گشته لذا همین انجذاب به مادیت او را از میل به پیروی حق و شنیدن داعی آن و پذیرفتن ندای منادی فطرت باز می دارد.

خسارت پارتین اعمال (279)

«أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ،» کفر به آیات، انکار نبوت است، علاوه بر این که خود پیغمبر از آیات است. و مراد از کفر به لقاء خدا کفر به معاد و بازگشت به سوی او است.

پس برگشت تعریف «أَخْسَرِينَ أَعْمَالًا» به این است که آنان منکر نبوت و معادند. (1)

اعمال حبط شده در قیامت وزن ندارند !

«أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا،»

1- المیزان، ج: 13، ص: 546.

(280) انسان و اعمالش

«آنها همان کسانی که آیات‌های پروردگارشان را با معاد انکار کرده‌اند، پس اعمالشان هدر شده و روز قیامت برای آنها میزانی بی‌انمی‌کنیم.» (105 / کهف)

وجه این‌که چرا اعمالشان حبط (بی‌اجر) می‌گردد این است که آنها هیچ عملی را برای رضای خدا انجام نمی‌دهند، و ثواب دار آخرت را نمی‌جویند و سعادت حیات آخرت را نمی‌طلبند و محرکشان در هیچ عملی یاد روز قیامت و حساب نیست.

و این‌که فرمود: «فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا،» فرع است بر حبط اعمال، زیرا سنجش و وزن در روز قیامت به سنگینی حسنات است، به دلیل این‌که می‌فرماید: «وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ،» (8 و 9 / اعراف)

اعمال حبط شده در قیامت وزن ندارند ! (281)

و نیز به دلیل این‌که با حبط عمل دیگر سنگینی باقی نمی‌ماند و در نتیجه دیگر وزنی معنا ندارد. (1)

«ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ جَهَنَّمَ يَمَّا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا!» (106 / کهف)

اعمالی که مانند غبار از هم پاشیده می‌شود!

«وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّتَّوْرًا،»
«و به آن عملها که کرده‌اند پردازیم و آن را غباری پراکنده کنیم.» (23 /
فرقان)

1- المیزان، ج: 13، ص: 548.

(282) انسان و اعمالش

کلمه «هَبَاءً» به معنای خاك بسیار نرم و غباری است که در هوا پراکنده می‌شود، و جز در هنگام تابش نور خورشید از پنجره دیده نمی‌شود. و عمل چیزی است که در نشأه بعد از مرگ مایه معیشت آدمی است، و معنای آیه این است که ما به يك يك اعمالی که کرده‌اند می‌پردازیم، پس آن را طوری از هم می‌پاشیم، که چون غبار نابود شود، و دیگر از آن بهره‌مند نشوند.

و این طرز سخن بر اساس تمثیل است، می‌خواهد قهر الهی را بر جمیع اعمال کفار که به منظور سعادت حیات انجام داده‌اند برساند، و بفهماند که چگونه می‌تواند آن‌ها را باطل سازد، به طوری که اثری در سعادت زندگی ابدی ایشان نداشته باشد، خدای تعالی را تشبیه به سلطان قاهری می‌کند که وقتی بر دشمن غلبه می‌کند

اعمالی که مانند غبار از هم پاشیده می‌شود! (283)

تار و پود زندگی‌اش را به باد می‌دهد، اثاث خانه و زندگی‌اش را می‌سوزاند، به طوری که اثری از آن باقی نماند.

و میان این آیه که دلالت می‌کند بر حبط اعمال کفار در آن روز، با آیاتی که می‌فهماند اعمال کفار به خاطر کفر و جرم‌هایشان در دنیا حبط می‌شود، منافات نیست، برای این که معنای حبط کردن بعد از مرگ این است که بعد از مرگ حبط را درك می‌کنند، بعد از آن که در دنیا از درکشان مخفی بود. (1)

بي نتیجه شدن اعمال کفار

1- المیزان، ج:15، ص: 278.

(284) انسان و اعمالش

«الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ»،
«کسانی که کفر ورزیدند و جلوگیری از راه خدا کردند اعمالشان را نابود می‌کند.» (1 / محمد)

مراد از ضلالت اعمال کفار، باطل شدن و فساد آن است قبل از این که به نتیجه برسد، و خدای تعالی دلیل باطل شدن اعمال کفار را چنین تعلیل کرده است: «ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ...» (3 / محمد)

این که بی نتیجه کردن کارهای آنان را به خدا نسبت داده معنایش این است که خدا اعمال آنان را به سوی نتیجه خوب و سعید هدایت نمی‌کند.

و در این آیه اشاره‌ای است به این که تنها و تنها ملائک در سعادت و شقاوت انسان

بی نتیجه شدن اعمال کفار (285)

پیروی حق و پیروی باطل است، علتش هم این است که حق به خدا انتساب دارد و باطل هیچ ارتباط و انتسابی به خدا ندارد. (1)

ابطال اعمال و محرومیت از مغفرت خدا

«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ قَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ»
«به درستی آنان که کفر ورزیدند و از راه خدا جلوگیری کرده،

در 1- المیزان، ج: 18، ص: 338.

(286) انسان و اعمالش

حال کفر کردند، هرگز خدا ایشان را نمی‌آمرزد.» (34 / محمد)

مراد از «صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» اعراض از ایمان، و یا جلوگیری مردم است از این که ایمان آورند.

می‌فرماید: اگر شما خدا و رسول را اطاعت نکنید، و اعمال خود را با پیروی از روشی که خدا را به خشم می‌آورد باطل کنید، نتیجه‌اش این می‌شود که به کفار خواهید پیوست، کفاری که سد راه خدایند، و بعد از مردن این چینی تا ابد مغفرت ندارند.

در روایات اسلامی در کتاب ثواب الاعمال از ابی جعفر علیه السلام روایت آورده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

- هر کس بگوید سبحان الله خداوند با آن برایش درختی در بهشت می‌نشانند، و هر کس بگوید الحمد لله خداوند با آن برایش درختی در بهشت غرس می‌کند، و هر کس

ابطال اعمال و محرومیت از مغفرت خدا (287)

بگوید: لا اله الا الله خدای تعالی با آن برایش درختی در بهشت می‌نشانند، و هر کس بگوید الله اکبر خداوند یا آن درختی در بهشت برایش می‌کارد.

مردی از قریش گفت: یا رسول الله پس در بهشت درختان بسیاری داریم، فرمود: بله، ولیکن پرهیزد از این که آتشی بفرستید و همه را بسوزانند، چون خدای عزوجل می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ!» (33 / محمد) (1)

اشتباهاتی که باعث حبط اعمال می‌شوند!

1- المیزان، ج: 18، ص: 373.

(288) انسان و اعمالش

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ!»
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدای خود را بلندتر از صدای رسول الله بر نیاورید و با او به صوت بلند سخن مگویید آن چنان که با یکدیگر سخن می‌گویید تا اعمالتان ندانسته بی نتیجه شود!» (2 / حجات)
ظاهر آیه شریفه این است که بلندکردن صدای خود از صدای رسول خدا، و بلند سخن گفتن در حضور آن جناب، دو عمل گناه و موجب حبط عمل است، پس استفاده می‌شود که غیر از کفر گناهی دیگر نیز هست که باعث حبط می‌شود.

اشتباهاتی که باعث حبط اعمال می‌شوند! (289)

مؤمنین با این تشخیص که این عمل، عمل زشتی است مرتکب می‌شدند، از باب این که در خیلی از گناهان مسامحه می‌کردند، و خیال می‌کردند خیلی مهم نیست، ولی نمی‌دانستند که این عمل باعث حبط و بطلان عبادات و اعمال صالحشان می‌شود، و اگر می‌دانستند هرگز راضی به بطلان آن نمی‌شدند.

لذا خدای تعالی متوجهشان کرده که این عمل چنین خطری دارد، و شما نمی‌دانید و فرمود: شما نمی‌دانید که این عمل شما اثری هولناک و خطری عظیم دارد، و آن این است که اعمالتان را حبط می‌کند، پس زنهار، متوجه باشید و هیچ يك از این دو قسم حرف زدن را مرتکب نشوید که اعمالتان باطل می‌شود و خود متوجه نیستید. پس جمله «وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ» ناظر است به حالی که مؤمنین قبل از نهی داشتند، و آن این است که می‌دانستند عملشان زشت است، ولی نمی‌دانستند این عمل زشتشان چه قدر زشت

(290) انسان و اعمالش

است، و زشتیش به این حد از عظمت است، و اما بعد از صدور بیان الهی فهمیدند که خطر احباط در این اعمالشان هست.
«إِنَّ الَّذِينَ يَعُصُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى!» (3 / حجات) آهسته سخن گفتن نزد رسول خدا، در حقیقت احترام و تعظیم و بزرگداشت خدای سبحان است، و مداومت بر این سیره کاشف از این است که این کسانی که چنین ادبی دارند تقوی خلق آنان شده، و خدا دل‌هایشان را برای تقوی تمرین داده است.

«لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِيمٌ!» (9 / مائده) این نیز وعده جمیلي است در برابر تقوایی که در دل دارند، هم‌چنان که فرموده: «وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى!» (132/طه) (1)

1- المیزان، ج: 18، ص: 459.
اشتباهاتی که باعث حبط اعمال می‌شوند! (291)

«وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قَوِّیُّهُ حِسَابُهُ وَ اللَّهُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ،»
«کسانی که کافرنند اعمالشان چون سرابی است در بیابانی که تشنه کام آن بیابان آن را آب پندارد و چون بدان رسد چیزی نیابد، و خدا را نزد آن یابد که حساب او را تمام و کمال بدهد و خدا تندحساب است.» (39/نور)
(292) انسان و اعمالش

کلمه «سَرَاب» به معنای لمعان و برقی است که در بیابان‌ها از دور به شکل لمعان آب به نظر می‌رسد، ولی حقیقتی ندارد، یعنی آب نیست. در این آیه اعمال کفار را تشبیه کرده به سرابی در زمین هموار که انسان آن را آب می‌پندارد، ولی حقیقتی ندارد، و آثاری که بر آب مترتب است بر آن مترتب نیست، رفع عطش نمی‌کند، و آثار دیگر آب را ندارد، اعمال ایشان هم از قربانی‌ها که پیشکش بت‌ها می‌کنند، و اذکار و اورادی که می‌خوانند، و عبادتی که در برابر بت‌ها می‌کنند، حقیقت ندارد، و آثار عبادت بر آن مترتب نیست.

و اگر فرمود: تشنه آن را آب می‌پندارد با این که سراب از دور به نظر هر کسی آب می‌آید چه تشنه و چه سیراب، برای این بود که هدف در این آیه بیان رفتن به سوی سراب است، و جز اشخاص تشنه کسی به دنبال سراب نمی‌رود، او است که از شدت عاقبت اعمال سراب‌گونه (293)

تشنگی به این امید به راه می‌افتد که شاید در آن جا آبی که رفع عطشش کند به دست آورد، و هم‌چنان می‌رود ولی آبی نمی‌بیند. و اگر نفرمود هم‌چنان می‌رود تا به آن برسد بلکه فرمود: «تا نزد آن سراب بیاید،» برای اشاره به این نکته است که گویا در آن جا کسی انتظار آمدن او را می‌کشد، و می‌خواهد که بیاید، و او خدای سبحان است، و به همین جهت در ردیف آن فرمود: «وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قَوِّیُّهُ حِسَابُهُ - خدا را نزد آن سراب می‌یابد، خدا هم حسابش را تمام و کامل می‌دهد.»

و نتیجه این تعبیر این شده که این کفار هدفشان از اعمالشان این است که به آن غایتی برسند که فطرت و جبلتشان ایشان را به سوی آن روانه می‌کند، آری هر انسانی هر عملی که می‌کند به حکم فطرت و جبلت هدفش سعادت است، ولی ایشان را اعمالشان به چنین هدفی نمی‌رساند.

(294) انسان و اعمالش

و آن آلهه هم که اینان با پرستش آن‌ها پاداش نیکی می‌جویند حقیقت ندارند، بلکه آن اله که اعمال ایشان به او منتهی می‌شود، و او به اعمال ایشان احاطه داشته و جزا می‌دهد خدای سبحان است، و بس، و حساب اعمالشان را به ایشان می‌دهد.

و این‌که در آیه فرمود: «قَوِّیْهُ» توفیه حساب کنایه از جزای مطابق عمل است، جزایی که عمل آن‌را ایجاب می‌کند، و رساندن آن به صاحب عمل به آن مقدار که مستحق آن است.

بنابراین در آیه شریفه اعمال تشبیه شده به سراب، و صاحبان اعمال تشبیه شده‌اند به تشنه‌ای که نزد خود، آب گوارا دارد ولی از آن روی گردانیده دنبال آب می‌گردد، هرچه مولایش به او می‌گوید: آب حقیقی که اثر آب دارد این است، بخور تا عطش‌ت رفع شود، و عاقبت اعمال سراب‌گونه (295)

او را نصیحت می‌کند قبول نمی‌کند و در عوض در پی سراب می‌رود، و نیز رسیدن مرگ و رفتن به لقاء خدا تشبیه شده به رسیدن به سراب، در حالی که مولایش را هم آن‌جا می‌یابد، همان مولا که او را نصیحت می‌کرد، و به نوشیدن آب گوارا دعوت می‌نمود.

پس مردمان کفر پیشه از یاد پروردگارشان غافل شدند، و اعمال صالح را که رهنمای به سوی نور او است، و ثمره آن سعادت ایشان است، از یاد بردند و پنداشتند که سعادتشان در نزد غیر خدا، و آلهای است که به غیر خدا می‌خوانند، و در سایه اعمالی است که خیال می‌کردند ایشان را به بت‌ها تقرب می‌بخشد، و به همین وسیله سعادت‌مند می‌گردند، و به خاطر همین پندار غلط سرگرم آن اعمال سرابی شدند، و نهایت قدرت خود را در انجام آن گونه اعمال به کار زده، عمر خود را به پایان رساندند، تا اجل‌هایشان فرا رسید، و مشرف به خانه آخرت شدند، آن وقت که چشم گشودند هیچ

(296) انسان و اعمالش

اثری از اعمال خود که امید آن آثار را در سر می‌پروراندند، ندیدند، و کمترین خبری از الوهیت آلهه پنداری خود نیافتند، و خدا حسابشان را کف دستشان نهاد، و خدا سریع الحساب است.

این را هم باید از نظر خواننده دور نداریم که آیه شریفه هر چند ظاهرش بیان حال کفار از اهل هر ملت و مخصوصا مشرکین از وثنی‌ها است، و لیکن بیانی که دارد در دیگران هم که منکر صانع هستند جریان دارد، برای این‌که انسان هر کس که باشد برای زندگی خود هدف و سعادت‌ی قائل است. و هیچ تردیدی ندارد که رسیدن به هدفش به وسیله سعی و عملش صورت می‌گیرد، اگر معتقد به وجود صانعی برای عالم باشد، و او را به وجهی از وجود مؤثر در سعادت خود بداند، قهرا برای تحصیل رضای او و

رستگاري خویش و رسیدن به آن سعادتى که صانع برایش تقدیر نموده،
متوسل به اعمال صالح می‌گردد.
عاقبت اعمال سراب‌گونه (297)

و اما اگر قائل به وجود صانع نباشد و غیر او را مؤثر در عالم‌بداند، ناگزیر
عمل خود را برای چیزی انجام می‌دهد که او را مؤثر می‌داند که یا دهر
است یا طبیعت و یا ماده، تا آن را متوجه سعادت دنیوی خود کند، دنیایی
که به اعتقاد او دیگر ماورایی ندارد.

پس این دسته مؤثر در سعادت حیات دنیای خویش را غیر خدا می‌دانند در
حالی که غیر از او مؤثری نیست و معتقدند که مساعی دنیایی ایشان را به
سعادتشان می‌رساند، در حالی که آن سعادت جز سرباهی نیست، و هیچ
حقیقت ندارد، و ایشان هم‌چنان سعی می‌کنند و عمل انجام می‌دهند تا
آن‌چه از اعمال برایشان مقدر شده تمام شود، یعنی اجلشان فرارسد،
آن وقت است که هیچ‌یک از اعمال خویش را نمی‌یابند و برعکس به عیان
می‌یابند که آن‌چه از اعمال خود امید می‌داشتند جز تصویری خیالی یا
رؤیایی پریشان نبود.

(298) انسان و اعمالش

آن وقت است که خدا حسابشان را می‌دهد، و خدا سریع الحساب
است. (1)

شکنجه جان دادن کسانى که اعمالشان حبط شده!

«فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَصْرُبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ،»
«چطور است حالشان وقتى که ملائکه جانشان را مى گیرند و به صورت و پشتشان مى کوبند،»
«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَطَ اللَّهُ وَ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،»
1- الميزان، ج: 15، ص: 181.

شکنجه جان دادن کسانى که اعمالشان حبط شده! (299)
«و برای این مى کوبند که همواره دنبال چیزی هستند که خدا را به خشم مى آورد و از هر چه مایه خشنودى خدا است کراهت دارند، خدا هم اعمالشان را بى نتیجه و اجر کرد.» (27 و 28 / محمد)
مى فرماید: این است وضع آنان امروز که بعد از روشن شدن هدایت باز هر چه مى خواهند مى کنند، حال بین در هنگامى که ملائکه جانشان را مى گیرند و به صورت و پشتشان مى کوبند چه حالى دارند؟
«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَطَ اللَّهُ وَ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ!» مى فرماید: سبب عقاب آنان این است که اعمالشان به خاطر پیروى از آنچه که مایه خشم خدا است، و به خاطر کراهتشان از خشنودى خدا، حبط مى شود و چون دیگر عمل

(300) انسان و اعمالش
صالحى برايشان نمانده است و قهرا با عذاب خدا بدبخت و شقى مى شوند. (1)

1- الميزان، ج: 18، ص: 364.
شکنجه جان دادن کسانى که اعمالشان حبط شده! (301)
(302)

فصل هفتم: کتابت اعمال - ثبت و ضبط و حفظ اعمال و آثار انسان

«إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَرَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ»،
«مایم که مردگان را زنده می‌کنیم و آنچه کرده‌اند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز می‌کند همه را می‌نویسیم و ما هر چیزی را در امامی مبین بر شمرده‌ایم.» (12 / یس)
(303)

قرآن کریم از وجود کتابی خبر می‌دهد که تمامی موجودات و آثار آن‌ها در آن نوشته شده، که این همان لوح محفوظ است، و از کتابی دیگر خبر می‌دهد که خاص امت‌هاست، و اعمال آنان در آن ضبط می‌شود، و از کتابی دیگر خبر می‌دهد که خاص فرد فرد بشر است و اعمال آنان را احصاء می‌کند.
هم‌چنان که درباره کتاب اولی فرموده: «وَ لَا رَطْبٌ وَ لَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ»، (59 / انعام) و درباره دومی فرموده: «كُلُّ أَمَّةٍ يُدْعَى إِلَيَّ كِتَابَهَا»، (28 / جاثیه) و درباره سومی فرموده: «وَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا.» (13 / اسراء)
(304) انسان و اعمالش

ظاهر آیه حکم می‌کند به این‌که: کتاب‌ها یکی نیست، و کتاب اعمال غیر از امام مبین است، چون بین آن دو فرق گذاشته، یکی را خاص اشخاص دانسته و دیگری را برای عموم موجودات (کل شیء) خوانده است، و نیز تعبیر را در یکی به کتابت آورده، و در دیگری به احصاء.
«وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ»، منظور از امام مبین لوح محفوظ است، لوحی که از دگرگون شدن و تغییر پیدا کردن محفوظ است، و مشتمل است بر تمامی جزئیاتی که خدای سبحان قضایش را در خلق رانده، در نتیجه آمار همه چیز در آن هست، و این کتاب در کلام خدای تعالی با اسم‌های مختلفی نامیده شده: لوح محفوظ، امّ الکتاب، کتاب مبین و امام مبین، که در هر يك از این اسمای چهارگانه عنایتی مخصوص هست.

و شاید عنایت در نامیدن آن به «إِمَامٍ مُّبِينٍ» به خاطر این باشد که بر قضایای حتمی

کتاب‌های اعمال، انواع و محتویات آن‌ها (305)
خدا مشتمل است، قضایایی که خلق تابع آن‌ها هستند و آن‌ها مقتدای خلق. و نامه اعمال هم - به طوری که در سوره جاثیه آمده - از آن کتاب

اِستَنسَاخ مِي شُود، چُون دَر آن سُوْرَه فرموده: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ
بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.» (29/جاثیه) (1)

«وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
«و او بر شما نگهبانان گماشته،
«كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،»
1- المیزان، ج: 17، ص: 97.
(306) انسان و اعمالش

«که نویسندگانی ارجمند، و هر چه بکنید می‌دانند.» (10 تا 12 / انفطار)

این آیه شریفه اشاره دارد به این که اعمال انسان غیر از طریق یادآوری خود صاحب عمل، از طریق دیگر نیز محفوظ است، و آن محفوظ بودن اعمال با نوشتن فرشتگان نویسنده اعمال است، که در طول زندگی هر انسانی موکل بر او هستند، و بر معیار آن اعمال پاداش و کیفر می‌بیند، هم‌چنان که فرمود:

«و تُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا،
«إِفْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا!» (13 و 14 / اسراء)

«إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،» یعنی از ناحیه ما حافظانی موکل بر شما هستند، که اعمال شما را با نوشتن حفظ می‌کنند، «كِرَامًا كَاتِبِينَ،» حافظانی که دارای کرامت و

نویسندگان اعمال و فرشتگان محافظ انسان (307)

عزتی نزد خدای تعالی هستند.

مراد از کتابت در کلمه «کاتبین» نوشتن اعمال است، به شهادت این که می‌فرماید:

«يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،» و در این جمله می‌خواهد بفرماید: فرشتگان در تشخیص اعمال نیک از بد شما و تمیز حسنه آن از سیئه آن دچار اشتباه نمی‌شوند.

پس این آیه ملائکه را منزّه از خطا می‌دارد، هم‌چنان که آیه قبلی آنان را از گناه منزّه می‌داشت.

بنابراین ملائکه به افعال بشر با همه جزئیات و صفات آن احاطه دارند، و آن را همان‌طور که هست حفظ می‌کنند.

در این آیات عده این فرشتگان که مأمور نوشتن اعمال انسانند، معین نشده، بلکه در آیه زیر که می‌فرماید: «إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ

الشِّمَالِ قَعِيدٌ،» (17 / ق)

(308) انسان و اعمالش

استفاده می‌شود که برای هر يك انسان دو نفر از آن فرشتگان موکلند، یکی از راست و یکی از چپ، و در روایات وارده در این باب نیز آمده که فرشته طرف راست مأمور نوشتن حسنات، و طرف چپ مأمور نوشتن گناهان است.

و نیز در تفسیر آیه «إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا» (78 / اسراء) اخبار بسیار زیادی از دو طریق شیعه و سنی رسیده که دلالت دارد بر این که نویسندگان نامه اعمال هر روز بعد از غروب خورشید بالا می‌روند، و نویسندگانی دیگر نازل می‌شوند، و اعمال شب را می‌نویسند تا صبح شود، بعد از طلوع فجر صعود نموده، مجدداً فرشتگان روز نازل می‌شوند، و همین‌طور.

و در آیه مورد بحث که می‌فرماید: «يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ»، دلالتی بر این معنا هست که نویسندگان دانای به نیت نیز هستند، چون می‌فرماید: آن چه انسان‌ها می‌کنند

نویسندگان اعمال و فرشتگان محافظ انسان (309)

می‌دانند، و معلوم است که بدون علم به نیت نمی‌توانند به خصوصیات افعال و عناوین آن‌ها، و این که خیر است یا شر، حسنه است یا سیئه علم پیدا کنند، پس معلوم می‌شود ملائکه دانای به نیت نیز هستند. (1)

«إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ»
«دو مأمور ما در طرف راست و چپ او نشسته اعمال او را می‌گیرند.»
(17 / ق)

1- المیزان، ج: 20، ص: 371.

(310) انسان و اعمالش

مراد از «مُتَلَقِّيَانِ» دو فرشته‌ای است که موکل بر انسانند، و عمل او را تحویل گرفته و آن را با نوشتن حفظ می‌کنند. «عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ» یعنی دو فرشته‌ای که یکی در سمت راست نشسته و یکی در سمت چپ نشسته است. و منظور از سمت راست و سمت چپ، راست و چپ آدمی است.

یعنی به یاد آر و متوجه باش این را که دو فرشته عمل انسان را می‌گیرند، و منظور از این دستور این است که به علم خدای تعالی اشاره کند و بفهماند که خدای سبحان از طریق نوشتن اعمال انسان‌ها توسط ملائکه به اعمال انسان علم دارد، علاوه بر آن علمی که بدون وساطت ملائکه و هر واسطه‌ای دیگر دارد.

جمله «عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ» می‌خواهد موقعیتی را که ملائکه نسبت به

نویسندگان حسنات و سیئات انسان (311)

انسان دارند تمثیل کند، و دو طرف خیر و شر انسان را که حسنات و گناهان منسوب به آن دو جهت است به راست و چپ محسوس انسان تشبیه نماید، وگرنه فرشتگان موجوداتی مجردند که در جهت قرار نمی‌گیرند. (1)

«ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ!»
«هیچ سخنی در فضای دهان نمی‌آورد مگر آن که در همان‌جا مراقبی آماده است!»

1- المیزان، ج: 18، ص: 520.

(312) انسان و اعمالش

(18/ ق)

کلمه «رَقِيبٌ» به معنای محافظ، و کلمه «عَتِيدٌ» به معنای کسی است که فراهم کننده مقدمات آن ضبط و حفظ است، خلاصه یکی مقدمات را برای دیگری فراهم می‌کند تا او از نتیجه کار وی آگاه شود. و این آیه شریفه بعد از جمله «إِذْ يَتَلَفَّى الْمُتَلَقِّيَانِ» که آن نیز درباره فرشتگان موکل است، دوباره راجع به مراقبت دو فرشته سخن گفته با این که جمله اول تمامی کارهای انسان را شامل می‌شد و جمله دوم تنها راجع به تکلم انسان است، از باب ذکر خاص بعد از عام است که در همه جا می‌فهماند گوینده نسبت به خاص عنایتی بیشتر دارد. (1)

1- المیزان، ج: 18، ص: 521.

ضبط و حفظ گفتار انسان (313)

«إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِي وَ تَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ آثَارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ،»

«ماييم که مردگان را زنده مي‌کنيم و آنچه کرده‌اند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز مي‌کند همه را مي‌نويسيم و ما هر چيزي را در امامي مبين برشمرده‌ايم.» (12 / يس)

مراد از «ما قَدَّمُوا» اعمالی است که انسان‌ها قبل از مرگ خودشان کردند و از پيش،

(314) انسان و اعمالش

براي روز جزاي خود فرستادند، و مراد از «آثارَهُمْ» باقياتي است که براي بعد از مردن خود به جاي گذاشتند، که يا سنت خيري است که مردم بعد از او به آن سنت عمل کنند، مانند علمي که از خود به جاي گذاشته، مردم بعد از او از آن علم بهره‌مند شوند، و يا مسجدي که بنا کرده تا مردم بعد از او در آن نماز بخوانند، و يا وضوخانه‌اي که مردم در آن وضو بگيرند و يا سنت شري است که باب کرده و مردم بعد از او هم به آن سنت عمل کنند، مانند اين که محلي براي فسق و نافرمانی خدا بنا نهاده، همه اين‌ها آثار آدمي است که خدا به حسابش مي‌آورد. (1)

و مراد از نوشتن «ما قَدَّمُوا» و نوشتن «آثار» ثبت آن در صحيفه اعمال، و

1- الميزان، ج: 17، ص: 96.

نوشتن اعمال و آثار اعمال (315)

ضبطش در آن به وسيله مأمورين و ملائکه نويسنده اعمال است و اين کتابت غير از کتابت اعمال و شمردن آن در امام مبين است که عبارت است از لوح محفوظ.

«هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»،
«این کتاب ما است که به حق بر شما سخن می‌گوید ما همواره آنچه شما
می‌کردید استنساخ می‌کردیم!» (29/جاثیه)
لازمه این که می‌فرماید: «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، این است که
اعمال ما

(316) انسان و اعمالش

نسخه اصلی باشد، و از آن‌ها نسخه بردارند. و یا به عبارتی
دیگر: اعمال در اصل کتابی باشد و از آن کتاب نقل شود.
لازمه این که گفتیم باید اعمال، خود کتابی باشد تا از آن استنساخ کنند، این
است که مراد از جمله «مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، اعمال خارجی انسان‌ها باشد،
بدین جهت که در لوح محفوظ است. (چون هر حادثه‌ای، و از آن جمله
اعمال انسان‌ها هم یکی از آن حوادث است، قبل از حدوثش در لوح
محفوظ نوشته شده)، در نتیجه استنساخ اعمال عبارت می‌شود از نسخه
برداری آن، و مقدمات و حوادث و عواملی که در آن اعمال دخیل بوده، از
کتاب لوح محفوظ.

و بنابراین، نامه اعمال در عین این‌که نامه اعمال است، جزئی از لوح
محفوظ نیز هست، چون از آن‌جا نسخه برداری شده، آن وقت معنای این‌که
می‌گوییم ملائکه اعمال را می‌نویسند
نسخه برداری از اعمال انسان‌ها (317)

این می‌شود که ملائکه آنچه را که از لوح محفوظ نزد خود دارند، با
اعمال بندگان مقابله و تطبیق می‌کنند.
و این همان معنایی است که در روایات از طرق شیعه از
امام صادق علیه‌السلام و از طرق اهل سنت از ابن عباس نیز
نقل شده است.

بنابراین توجیه، جمله: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ»، خطابي است
که خدای تعالی در روز جمع، یعنی روز قیامت، به اهل جمع می‌کند، و
امروز آن را در قرآن برای ما حکایت کرده، در نتیجه معنایش این
می‌شود: آن روز به ایشان گفته می‌شود این کتاب ما است که
علیه شما چنین و چنان می‌گوید.

و اشاره با کلمه «هَذَا» اشاره به نامه اعمال است، که بنابر توجیه ما در
عین حال اشاره به لوح محفوظ نیز هست، و اگر کتاب را بر ضمیر خدای
تعالی اضافه کرد، و

(318) انسان و اعمالش

فرمود این کتاب ما است از این نظر بوده که نامه اعمال به امر خدای تعالی نوشته می‌شود، و چون گفتیم نامه اعمال لوح محفوظ نیز هست، به عنوان احترام آن را کتاب ما خوانده است.

و معنای جمله: «يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ» این است که کتاب ما شهادت می‌دهد بر آن‌چه که کرده‌اید، و دلالت می‌کند بر آن، دلالتی روشن و توأم با حق. و جمله «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.» تعلیل می‌کند که چگونه کتاب علیه ایشان به حق نطق می‌کند، و معنایش این است که: چون کتاب ما دلالت می‌کند بر عمل شما، دلالتی بر حق، و بدون این که از آن تخلف کند، چون کتاب ما لوح محفوظ است که بر تمامی جهات واقعی اعمال شما احاطه دارد.

و اگر نامه اعمال خلائق را طوری به ایشان نشان ندهد که دیگر جای شکی و راه

نسخه برداری از اعمال انسان‌ها (319)

تکذیبی باقی نگذارد، ممکن است شهادت آن را تکذیب کنند، و بگویند کتاب شما غلط نوشته، ما چنین و چنان نکرده‌ایم، به همین جهت می‌فرماید کتاب ما به حق گواهی می‌دهد: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا!» (30/آل‌عمران) (1)

«قَامَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،»
«در آن روز کسی که نامه‌اش را به دست راستش دهند، به زودي خواهد دید که حسابي آسان از او مي‌کشند...»
1- الميزان ، ج: 18، ص: 271.

(320) انسان و اعمالش
«وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،»
«و اما کسی که نامه اعمالش را از پشت سرش بدهند،»
«فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا، يَصْلِي سَعِيرًا...»
«به زودي فریاد واويلایش بلند مي‌شود، و در آتش بسوزد...» (7تا12/ انشقاق)

از مجموع آیات نه‌گانه سوره انشقاق به دست مي‌آید که دادن نامه اعمال و نشر آن، همه قبل از حساب انجام مي‌شود:
«وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا
إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا!» (13 و 14 / اسراء)

بحثي در کتاب و حساب مؤمنين گناهکار (321)
این آیات دادن نامه از پشت سر را مختص به کفار دانسته، ناگزير گناهکاران از مؤمنين، مورد بحث قرار مي‌گیرند که آیا از آن‌هايي هستند که نامه اعمالشان به دست راستشان داده مي‌شود و يا از آن‌هايي که نامه شان از پشت سر داده مي‌شود؟

آن‌چه از روایات شيعه و سني برمي‌آید این است که این طایفه داخل دوزخ مي‌شوند و زماني در آن‌جا عذاب مي‌بینند، سپس با شفاعت شفيعان از دوزخ نجات مي‌یابند، پس این طایفه جزو طایفه دوم نيستند، چون گفتيم آيه شريفه تنها کفار را جزو آن طایفه دانسته، از سوي ديگر جزو طایفه اول هم که نامه شان را به دست راستشان مي‌دهند نيستند، چون آیات ظهور در این دارد که اصحاب يمين حسابي آسان پس داده و سپس داخل بهشت مي‌شوند، این را هم نمي‌توان گفت که گنه کاران از مؤمنين اصلاً نامه عملي ندارند، براي این‌که آيه شريفه: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ» تصريح دارد که به‌طور کلي هر انساني نامه اعمالی دارد.

(322) انسان و اعمالش
ظاهر آیات (اگر نگوييم صريح آن) این است که: داخل آتش و يا بهشت شدن نتيجه‌اي است که بر داوري دستگاه الهي مترتب مي‌شود، و داوري

نتیجه حساب است که برداشتن نامه عمل مترتب می‌شود، تا چندی که نامه‌های اعمال را به دست صاحبانش نداده‌اند حساب معنا ندارد، و تا حساب تمام نشود دآوری معنا ندارد، و تا دآوری نشود داخل بهشت و یا دوزخ شدن معنا ندارد.

آیاتی که راجع به اصحاب شمال سخن می‌گوید، مانند آیات سوره واقعه و الحاقه و تا حدودی سوره اسراء این خصیصه را مختص به کفار دانسته، و از مجموع آیاتی که در این باب هست استفاده می‌شود کسانی که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می‌شود، همان‌ها هستند که نامه‌هایشان از پشت سر داده می‌شود. (1)
بحثی در کتاب و حساب مؤمنین گناهکار (323)

کتابی که در قیامت بحق سخن خواهد گفت!

«وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ!»
«و ما هیچ کس را بیش از توانایی اش تکلیف نمی‌کنیم و نزد ما کتابی است که به حق گویا است و هیچ کس به هیچ وجه ستم نخواهد شد!»
(62 / مؤمنون)

منظور از گویایی کتاب این است که آنچه را که در آن ثبت است بی پرده و فاش بیان می‌کند. آری، به آنچه از اعمال صالح که در آن کتاب نوشته شده گویا نیست مگر به حق، چون این کتاب از زیاده و نقصان و تحریف محفوظ است.

1- المیزان، ج: 20، ص: 404.

(324) انسان و اعمالش

حساب قیامت هم بر اساس آنچه در کتاب است رسیدگی می‌شود، و جمله «يَنْطِقُ» اشاره به همین است.

پاداش هم بر اساس نتایجی است که از محاسبه به دست می‌آید، و جمله «وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، اشاره به همین است.

پس مؤمنین از این که ظلم شوند ایمنند، و اجرشان به هیچ وجه فراموش نمی‌شود، و از دادنش دریغ نمی‌کنند، و یا کمتر از آنچه هست نمی‌دهند، و یا عوض و بدل نمی‌شود، هم‌چنان که از خطر این که اعمالشان حفظ نشود، و یا بعد از حفظ فراموش شود، و یا به وجهی از وجوه تغییر کند ایمنند.

خدای تعالی آنچه را که ما در قیامت با آن روبرو می‌شویم در آیه فوق برای ما ممثل کرده، و به صورت يك صحنه دادگاهی و دادخواهی، و دادرسی، مجسم نموده

کتابی که در قیامت بحق سخن خواهد گفت! (325)

است، و معلوم است که در يك صحنه دادگاه از آن جهت که دادگاه است پای احتجاج و دفاع و شاهد و پرونده و برگه‌های جرم و روبرو کردن دو طرف متخاصم به میان می‌آید، و بدون این‌ها صحنه پایان نمی‌پذیرد.

اگر از این معنا چشم پوشی کنیم، برای ظاهر شدن اعمال آدمی در روز رجوعش به خدای سبحان تنها اذن او کافی است، و به هیچ يك از مطالب مذکور حاجت نیست - دقت فرمایید. (1)

1- المیزان، ج: 15، ص: 59.

(326) انسان و اعمالش

«وَاِذَا اَدْفَنَّا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ صَرَآءٍ مَسْنُوْنُهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِیْ اٰیَاتِنَا قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا یَكْتُبُوْنَ مَا تَمْکُرُوْنَ،»

«هنگامي که به مردم رحمتي پس از زباني که به آن‌ها رسیده مي‌چشانيم آن‌ها در آیات ما مکر مي‌کنند و دست به توجیهات ناروا براي آن نعمت و رحمت مي‌زنند. بگو: مکر خدا سریع‌تر از هر مکري است، و محققاً فرشتگان ما مکرهاي شما را مي‌نویسند.» (21/یونس)

مي‌فرماید: ما بر کرده‌هاي شما گواهان و مراقبيني داریم که آنان را نزد شما مي‌فرستيم تا اعمالتان را بنویسند و حفظ کنند، و به محضي که یک عمل انجام بدهید هم

ارتباط استنساخ اعمال با مکر الهی (327)

عملتان نوشته شده، و هم جزاي آن معین شده و دیگر مجال و فرصتي نمي‌ماند که مکر شما اثر خود را ببخشد، چه ببخشد و چه نبخشد جزاي آن قبلاً معلوم شده است.

از ظاهر آیه شریفه: «هَذَا كِتَابُنَا یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِیْخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ،» مي‌توان فهمید که معنای کتابت اعمال بندگان به دست ملائکه این است که اعمال را از پشت پرده استعدادها به مرحله فعلیت خارجي درآورند، و آن وقت خود اعمال در صحیفه عالم کون نقش بسته مي‌شود.

با این بیان کاملاً روشن مي‌شود که کتابت اعمال بندگان توسط رسولان چگونه علت شده است براي اسرع‌المکر بودن خدای تعالی، چون بنابر این بیان، حقیقت معنا این‌طور مي‌شود: ما اعمال شما را که با آن اعمال مکر مي‌کنید از داخل ذات شما بیرون

(328) انسان و اعمالش

آورده آن را در خارج قرار مي‌دهيم، و با این حال چگونه بر ما پوشیده مي‌ماند که شما مي‌خواهید با این اعمال خود با ما مکر کنید؟ و مگر مکر چیزی جز این است که مثلاً شما بخواهید با حيله، کسی را از مقصدش برگردانید به‌طوري که خود او متوجه نشود؟ و شما نمي‌توانید چیزی را بر ما پوشیده نمائید، این مائیم که حقیقت امر را بر شما پوشانديم.

رفتاري که خیال مي‌کردید مکر بر ما است، مکر ما بر خودتان بود، چون ما بودیم که کاري کردیم که مکر ما را مکر خود بپندارید و به آن اقدام نمائید،

و این پندار و این اقدام ضلالتی بود از طرف شما، و اضلالتی بود از طرف ما، که ما شما را به سزای کارهای نادرستی که کردید گرفتار کردیم. (1)
1- المیزان، ج: 10، ص: 47.
ارتباط استنساخ اعمال با مکر الهی (329)

ارتباط پیشوایان حق و باطل با دادن نامه اعمال به دست راست و چپ

«يَوْمَ يَدْعُوا كُلُّ أُنَاسٍ لِّإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُضِلُّونَ قَتِيلًا»

«روزي که هر قومي را با امامشان دعوت كنيم هر كس نامه دعوتش را به دست راستش دهند آنان نامه خود قرائت كنند و كمترين ستمي به ايشان نخواهد رسيد»

«وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَصْلُ سَبِيلًا»

«هر كسي در اين دنيا نابينا و كوردل باشد در آخرت نيز نابينا و گمراه‌تر خواهد بود.» (71 و 72/اسراء)

(330) انسان و اعمالش

در قيامت هر گروهی با پیشوای خودشان احضار خواهند شد و هر که به امام حقی اقتداء کرده باشد، نامه عملش را به دست راستش می‌دهند، و هر که از معرفت امام حق در دنیا کور بوده، در آن‌جا هم کور خواهد بود.

«وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَصْلُ سَبِيلًا»

مراد از کوری آخرت کوری چشم نیست، بلکه نداشتن بصیرت و دیده باطنی است. مقصود از کوری در دنیا هم همین است.

«فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ!» (46 / حج)

پس معنای آیه این است که هر که در زندگی دنیا امام حق را نشناسد و راه حق نیپیماید چنین کسی در آخرت سعادت و رستگاری را نمی‌بیند و راه به سوی امرزش نمی‌برد.

ارتباط پیشوایان حق و باطل با دادن نامه اعمال به آن‌ها (331)

از ظاهر آیه استفاده می‌شود که برای هر طائفه‌ای از مردم امامی است غیر از امام طائفه دیگر. امامی که روز قیامت خوانده می‌شود آن کسی است که مردم او را امام خود گرفته باشند و به او اقتداء کرده باشند نه آن کس که خداوند به امامتش برگزیده باشد.

مراد از امام هر طائفه، آن کسی است که مردم به پیشوائیش تن در داده باشند، حال چه این که امام حق باشد و چه امام باطل. (1)

وای در این نامه چیست؟

«وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا!»

1- المیزان، ج: 13، ص: 227.

(332) انسان و اعمالش

«و نامه‌ها پیش آرند و گناه کاران را از مندرجات آن هراسان بینی و گویند: این وای بر ما این نامه چیست که گناه کوچک و بزرگی نگذاشته مگر آن را به شمار آورده، و هر چه کرده‌اند حاضر یابند که پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند!» (49/ کهف)

وضع کتاب در قیامت به معنای نصب آن است تا بر طبقش حکم کنند. از ظاهر سیاق استفاده می‌شود که کتاب مورد نظر کتاب واحدی است که اعمال تمامی خلایق در آن ضبط شده، و آن را برای حساب نصب می‌کنند، نه این‌که هر یک نفر یک کتاب جداگانه‌ای داشته باشد. این با آیاتی که برای هر انسانی و هر امتی کتابی جداگانه‌ای سراغ می‌دهد منافات ندارد.

وای در این نامه چیست (333)

ذکر اشفاق و ترس مجرمین خود دلیل بر این است که مقصود از کتاب، کتاب اعمال است، و یا کتابی است که اعمال در آن است، و اشفاقشان از آن حالی که به خود گرفته‌اند به خاطر این است که مجرم بودند. پس این حال و روزگار مخصوص به آنان نیست، هرکس در هر زمانی مجرم باشد هرچند که مشرک نباشد چنین روزگاری خواهد داشت.

«وَوَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا!»

«و گفتند وای بر ما این چه کتابی است که هیچ کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده و همه را شمرده است!»

این بیان خود اظهار وحشت و فزع از تسلط کتاب در احصاء و شمردن گناهان و یا تسلطش بر مطلق حوادث و از آن جمله گناهان است، که این اظهار وحشت را به صورت

(334) انسان و اعمالش

استفهام تعجبی اداء کرده‌اند، و از آن به دست می‌آید که چرا اول صغیره را گفتند بعد کبیره را، وجه آن این می‌باشد که هیچ گناه کوچکی را به خاطر این‌که کوچک است، و مهم نیست، از قلم نینداخته، و هیچ گناه بزرگی را به خاطر این‌که واضح است، و همه می‌دانند فروگذار نکرده است.

«وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا!»

آنچه را حاضر نزد خود می‌یابند خود اعمال است، که هر يك به صورت مناسب خود مجسم می‌شود نه کتاب اعمال و نوشته شده آن‌ها، هم‌چنان که از امثال آیه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، (7 / تحریم) نیز همین معنا استفاده می‌شود، و جمله: «وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا»، (49 / کهف) نیز که در ذیل آیه مورد بحث است همین معنا را تأیید می‌کند چون ظلم نکردن بنابر وای در این نامه چیست (335)

تجسم اعمال روشن‌تر است، زیرا وقتی پاداش انسان خود کرده‌های او باشد و احدي در آن دخالت نداشته باشد دیگر ظلم معنا ندارد - دقت فرمائید. (1)

«قَمَرٌ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ،»

«و هر کس اعمال شایسته کند و مؤمن باشد کوشش او بدون پاداش نماند و ما ثبت کننده مساعی او هستیم.» (94 / انبیاء)
1- المیزان، ج: 13، ص: 451.

(336) انسان و اعمالش

این آیه شریفه از آیاتی است که دلالت می‌کند بر قبولی اعمال صالح، مشروط به این که توأم با ایمان باشد، هم‌چنان که آیات حبط اعمال به خاطر کفر، آن را تأیید می‌کند، و نیز دلالت می‌کند بر این که مؤمنی که بعضی از اعمال صالح را به جای می‌آورد اهل نجات است. پس معنای این که فرمود: «قَمَرٌ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ،» این است که از افراد بشر هر کس چیزی از اعمال صالح را به جای آورد، «قَلَّا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ - سعی ایشان مستور نمی‌ماند.»

البته عمل صالح را مقید به ایمان کرد چون عمل بدون ایمان اثری ندارد. و مراد از ایمان قطعاً ایمان به خدا است، چیزی که هست ایمان به خدا جدای از ایمان به انبیایش نیست، آن هم همه آنان، بدون استثناء.

کتابت اعمال صالح توأم با ایمان (337)

و معنای این که فرمود: «وَ إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ،» این است که ما اعمالشان را در صحیفه اعمال ثبت می‌کنیم، ثبتی که هرگز فراموش نشود. مقصود از این که فرمود: «قَلَّا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ،» این است که عمل صالحشان فراموش و کفران نمی‌شود. (1)

ثبت سِرِّها و نجواها به وسیله ملائکه ثبت اعمال

«أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ،»
«و یا پنداشته اند که ما سر و نجوایشان را نمی شنویم، بله

1- المیزان، ج: 14، ص: 457.

(338) انسان و اعمالش

می شنویم، و فرستادگان ما نزد ایشان هستند، و می نویسند.» (80 / زخرف)

منظور از کلمه «سِرِّ» اسراری است که در دل های خود پنهان می دارند، و منظور از کلمه «نَجْوَى» سخنان بیخ گوشي است که با یکدیگر دارند، سخنانی که می خواهند دیگران نشنوند. و چون «سِرِّ» عبارت است از حدیث نفس لذا از علم خدا بدان و از اطلاع خدا به سخنان بیخ گوشي آنان تعبیر کرد به این که خدا آن را می شنود.

«بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ» یعنی بله ما «سِرِّ» و نجوای ایشان را می شنویم و فرستادگان ما هم که موکل بر ایشانند تا اعمالشان را بنویسند کارهای ایشان را می نویسند حفظ می کنند. (1)

1- المیزان، ج: 18، ص: 189.

ثبت سِرِّها و نجواها به وسیله ملائکه ثبت اعمال (339)

ثبت شهادت دروغین

«وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ،»

«آری مشرکین ملائکه را که بندگان خدایند ماده پنداشتند، مگر در هنگام آفریدن آنان حاضر بودند ؟ به زودی این شهادتشان نوشته می شود و از آن بازخواست خواهند شد.» (19/زخرف)

«سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ،» به زودی این شهادت بدون علم آنها در نامه اعمالشان نوشته می شود و در قیامت از آن بازخواست خواهند شد. (1)
(340) انسان و اعمالش

ضبط هر عمل کوچک و بزرگ در نامه اعمال

«وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؟»
«و با این که ما امثال شما را هلاک کردیم باز هم کسی نیست که متذکر شود؟»

«وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ»
«بدانند که آنچه کرده‌اند در نامه‌ها ضبط است،»
«وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ»

«و هر کوچک و بزرگی در آن نوشته شده.» (51 تا 53/قمر)
1- المیزان، ج: 18، ص: 135.

ضبط هر عمل کوچک و بزرگ در نامه اعمال (341)
می‌فرماید: آن اندازی که شما را از عذاب دنیا و آخرت کردیم صرف خبری نبود که به شما داده باشیم، و از این باب نبود که با شما حرفی زده باشیم، این هم مسلکان شما از امت‌های گذشته‌اند که این انذار در آنان شروع شد، و ما هلاکشان کردیم، و به عذاب دنیائیشان مبتلا ساختیم، و به زودی عذاب آخرت را خواهند دید، چون اعمالشان همه نوشته شده و در نامه‌های محفوظ نزد ما ضبط گردیده، به زودی بر طبق آن نوشته‌ها به حسابشان می‌رسیم، و به آنچه کرده‌اند جزایشان می‌دهیم.

«وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ!»

کلمه «زُبُر» به معنای نامه‌های اعمال است و مراد از صغیر و کبیر اعمال صغیر و کبیر است. (1)
(342) انسان و اعمالش

شمارش اعمال فراموش شده انسان به وسیله خدا

«يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ وَ اللَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ!»

«و این عذاب در روزی است که خدا همه آنان را مبعوث می‌کند و بدان چه کرده‌اند خبر می‌دهد چون اعمال آنان را شمرده و خود آنان فراموش کرده‌اند و خدا بر هر چیزی ناظر و گواه است!» (6/مجادله)
1- المیزان، ج: 19، ص: 145.

شمارش اعمال فراموش شده انسان به وسیله خدا (343)
روزی که خدا مبعوثشان می‌کند که روز حساب و جزاء است، و آن‌گاه آنان را از حقیقت همه آن چه کرده‌اند باخبر می‌سازد.
«أَحْصَاهُ اللَّهُ وَ نَسُوهُ»، کلمه «أَحْصَاهُ» به معنای احاطه داشتن به عدد هر چیز است، به طوری که حتی يك عدد از آن از قلم نیفتد.
«وَ اللَّهُ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» اگر گفتیم خدا عمل آنان را شمرده دارد، و خود آنان فراموش کرده‌اند، برای این است که خدا ناظر و شاهد بر هر چیز است. (1)

آن‌ها که کتابشان به دست راست داده می‌شود!

1- المیزان، ج: 19، ص: 316.

(344) انسان و اعمالش

«قَامَا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينَهُ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤَا كِتَابِيَهٗ!»
«اما کسی که نامه عملش را به دست راستش داده باشند از خوشحالی فریاد می‌زنند بیاید نامه‌ام را بخوانید که به سعادت من حکم می‌کند!» (19 / حاقه)

این آیه شریفه و مابعدش بیان تفصیلی اختلاف حال مردم در روز قیامت است، اختلافی که از حیث سعادت و شقاوت دارند. می‌فرماید: کسی که کتابش به دست راستش داده شده رو به فرشتگان می‌کند و می‌گوید: بیاید نامه عمل مرا بگیرید و بخوانید که چگونه به سعادت من حکم می‌کند.

«إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ!» (20 / حاقه) اگر گفتم کتاب من کتاب یمن است، و

آن‌ها که کتابشان به دست راست داده می‌شود! (345)

به سعادت من حکم می‌کند، برای این بود که من در دنیا به چنین روزی یقین داشتم، و یقین داشتم که به زودی حساب خود را ملاقات می‌کنم، و به پروردگارم ایمان آوردم، و عمل خود را اصلاح کردم.

«فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ!» (21 / حاقه) یعنی چنین کسی زندگی می‌کند به «عیش راضیه»، به عیشی که خودش آن را پسندد.

«فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ!» (22 و 23 و 24 / حاقه)

یعنی او در بهشتی است که دارای مقامی عالی است، و او در آن بهشت لذاتی دارد، که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده باشد، و نه بر قلب کسی خطور کرده باشد.

«قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ» به معنای میوه‌ای است که به حد چیدن رسیده باشد، و

(346) انسان و اعمالش

معنای جمله این است که میوه‌های آن بهشت به وی نزدیک است، به طوری که هر جور بخواهد می‌تواند بچیند.

«كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ» یعنی به ایشان گفته می‌شود: بخورید و بنوشید، از همه آنچه خوردنی و نوشیدنی در بهشت است، در حالی که گوارایتان باشد، و این پاداش آن ایمان و عمل صالحی است که در دنیای گذرا و ناپایدار برای امروزتان تهیه دیدید. (1)

آن‌ها که کتابشان به دست چپ داده می‌شود!

1- المیزان، ج: 19، ص: 666.

آن‌ها که کتابشان به دست چپ داده می‌شود! (347)
«وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ!»
«و اما کسی که نامه عملش را به دست چپش داده باشند می‌گوید ای
کاش نامه‌ام را به من نداده بودند!» (25 / حاقه)
صاحبان این سخن اشقیای مجرمند که نامه اعمالشان را به دست چپشان
می‌دهند، و معنای این‌که چرا نامه اعمال مجرمین را به دست چپشان
می‌دهند، در تفسیر سوره اسراء (در المیزان) گذشت، این طایفه در
قیامت آرزو می‌کنند که ای کاش نامه اعمال خود را نمی‌دیدند، و
نمی‌فهمیدند حسابشان چیست، و این آرزوییشان از این جهت است
که می‌بینند چه عذاب الیمی برایشان آماده شده است:

(348) انسان و اعمالش

- پس خطاب می‌رسد بگیری او را و دست و پایش را ببندید، و
سپس در آتشش افکنید و آنگاه او را به زنجیری که طولش هفتاد
ذراع است ببندید!

- در نتیجه امروز در این‌جا هیچ دوستی حمایت کننده ندارد، و به جز چرك
و خون دوزخیان هیچ طعامی ندارد، چرك و خونی که خوراك خطاکاران
است و بس! (1)

کتاب ابرار در علین، و مشاهده کنندگان علین

«كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيْنِ، وَ مَا آذْرِيكَ مَا عِلِّيُّوْنَ؟»
1- المیزان، ج: 19، ص: 667.

کتاب ابرار در علین، و مشاهده کنندگان علین (349)
«نه، نامه نیکان در علین است، و تو چه دانی که علین چیست؟»

«كِتَابٌ مَرْفُوعٌ،»

«کتابی است نوشته شده،»

«يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ،»

«که مقربان شاهد آند.» (18 تا 21/مطففین)

کلمه «عِلِّيُّوْنَ» به معنای علوی روی علو دیگر است، و یا به عبارتی دیگر علوی دو چندان که با درجات عالی و منازل قرب به خدای تعالی منطبق می‌شود.

معنای آن، این است که: آنچه برای ابرار مقدر شده، و قضایش رانده شده، تا جزای نیکوکاریهای آنان باشد، در علین قرار دارد، و تو ای پیامبر! نمی‌دانی علین چیست؟

(350) انسان و اعمالش

امری است نوشته شده، و قضایی است حتمی و مشخص و بدون ابهام!

«يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ،» شهادت در این جمله به معنای معاینه و به چشم خود دیدن است، و مقربین، قومی از اهل بهشتند که درجه‌شان از درجه عموم ابرار به بیانی که در تفسیر آیه «عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ،» (28 / مطففین) خواهد آمد بالاتر است.

پس مراد این است که مقربین، علین را با ارائه خدای تعالی می‌بینند، و خدای عزوجل نظیر این مشاهده را درباره دوزخ آورده و فرموده: «كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ،» (5 و 6 / تکوین) و از این آیه استفاده می‌شود که مقربین همان اهل یقینند. (1)

1- المیزان، ج: 20، ص: 387.

کتاب ابرار در علین، و مشاهده کنندگان علین (351)

کتاب فجار، سرنوشتی مقدر!

«كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ»،
«نه، بلکه نامه بدکاران در سجين است.»
«وَمَا أَدْرِكَ مَا سِجِّينُ؟»
«و تو چه مي داني که سجين چيست؟»
«كِتَابٌ مَرْقُومٌ»،
«کتابي است نوشته شده.» (7 تا 9/مطففين)

(352) انسان و اعمالش

دقت در سياق اين چهار آيه و مقايسه آنها با يکديگر، و نيز آنچه از مقايسه مجموع اين چهار آيه با مجموع چهار آيه اي که با جمله: «كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ...» شروع مي شود آنچه به دست مي آيد اين است که: مراد از کلمه «سِجِّينُ» چيزي است که مقابل و مخالف «عِلِّيْن» باشد، و چون معنای «عِلِّيْن» علو روي علو ديگر و يا به عبارتي علو دوچندان است، معلوم مي شود منظور از «سِجِّين» هم سفلي روي سفلي ديگر، و يا به عبارتي پستي دوچندان و گرفتاري در چنان پستي است، هم چنان که آيه: «ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»، (5/تین) بدان اشاره مي کند، پس از هر معنا نزديک تر به ذهن اين است که اين کلمه مبالغه در سجن - حبس - باشد، در نتيجه معنای آيه اين است که «كِتَابُ فُجَّارٍ» در حبس و زنداني است که هرکس در آن بيفتد بيرون شدن براي ش نيست.

کتاب فجار، سرنوشتی مقدر! (353)

کلمه «كِتَاب» به معنای مکتوب است، آن هم نه از کتابت به معنای قلم دست گرفتن و در کاغذ نوشتن، بلکه از کتابت به معنای قضای حتمي است، و منظور از «كِتَابُ فُجَّارٍ» سرنوشتی است که خدا براي آنان مقدر کرده، و آن جزايي است که با قضای حتميش اثبات فرموده است.

پس حاصل آيه اين شد: آنچه خدای تعالی به قضای حتميش براي فجار مقدر و آماده کرده در سجين است که سجنی بر بالاي سجنی ديگر است، به طوري که اگر کسی در آن بيفتد تا ابد و يا تا مدتي بس طولاني در آن خواهد بود.

«كِتَابٌ مَرْقُومٌ»، کلمه «كِتَاب» در اين جا نيز به معنای مکتوب است از کتابت، و به معنای قضاء و اثبات مي باشد، و کلمه «مَرْقُومٌ» از ماده رقم است که به معنای خط درشت است. هم چنين جمله مورد بحث اشاره اي به اين معنا است که آنچه براي آنان مقدر شده کاملاً

(354) انسان و اعمالش

روشن است، و هيچ ابهامي در آن نيست، و حتمي و مشخص است و

تخلف‌پذیر نیست.
فرموده «کِتَابُ فُجَّارٍ» در «سِجِّینُ» است که آن نیز کتابی است «مَرْقُومٌ»،
پس «سِجِّینُ» کتابی است جامع که در آن خیلی سرنوشت‌ها نوشته
شده و از آن جمله کتاب و سرنوشت فجار است. (1)

مشمولين حساب آسان در قيامت

«قَامًا مِّنْ أَوْتِي كِتَابَهُ يَمِينِهِ، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،»
1- الميزان، ج: 20، ص: 381.

مشمولين حساب آسان در قيامت (355)

«در آن روز كسي كه نامه‌اش را به دست راستش دهند، به زودي خواهد ديد كه حسابي آسان از او مي‌كشند،»

«وَيُنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا،»

«و خوشحال و خندان به سوي اهلش برمي‌گردد.» (7 تا 9 / انشقاق)

منظور از «كِتَاب»، نامه عمل است، به دليل اين كه دنبالش مسأله حساب را ذكر كرده، «فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،» «حساب يَسِير» آن حسابي است كه در آن سهل‌انگاري شود نه سختگيري.

«وَيُنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا،» مراد از «أَهْل» آنيس‌هايي است كه خدا براي او در بهشت آماده كرده، مانند حور و غلمان و غيره، و اين معنا از سياق استفاده مي‌شود. (1)

1- الميزان، ج: 20، ص: 402.

(356) انسان و اعمالش

مشمولین حساب سخت در قیامت

«وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،»
«و اما کسی که نامه اعمالش را از پشت سرش بدهند،»
«فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا، وَيَصْلِي سَعِيرًا،»
«به زودی فریاد واویلايش بلند مي‌شود، و در آتش بسوزد.» (7 تا 9 / انشقاق)

بعید نیست که اگر نامه عملشان از پشت سرشان داده مي‌شود به‌خاطر این است که
مشمولین حساب سخت در قیامت (357)

در آن روز صورتشان به عقب برمي‌گردد، همچنان که در جای دیگر فرموده: «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُّدَّهَا عَلَيَّ أَدْبَارَهَا.» (47 / نساء)
در این‌جا ممکن است بگویی دادن نامه عمل کفار از پشت سر منافات دارد با آیات دیگری که مي‌فرماید: نامه آنان را به دست چپشان مي‌دهند، ولیکن بین این دو دسته آیات منافاتی نیست، چون مواقف روز قیامت يك موقف و دو موقف نیست.

«فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا،» دعای ثبور خواندنشان به این معنا است که مي‌گویند: وا ثبورا مثل این که مي‌گوییم: واویلا.
«وَيَصْلِي سَعِيرًا،» یعنی داخل آتشی مي‌شود و یا حرارتش را تحمل مي‌کند که در حال زبانه کشیدن است، آتشی است که نمی‌توان گفت چه قدر شکنجه‌آور است.

«إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،» (13 / انشقاق) او در میان اهلش مسرور بود، و از مال

(358) انسان و اعمالش

دنیا که به او مي‌رسید خوشحال مي‌شد، و دلش به سوي زینت‌های مادی مجذوب مي‌گشت، و همین باعث مي‌شد که آخرت از یادش برود، و خدای تعالی انسان را در این خوشحال شدن مذمت کرده، و آن را فرح بیجا و بغیر حق دانسته، مي‌فرماید: «ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ.» (75 / مؤمن)

«إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ،» (14 / انشقاق) یعنی گمان مي‌کرد برنمی‌گردد، و مراد برگشتن به سوي پروردگارش برای حساب و جزا است.

و این پندار غلط هیچ علتی به جز این ندارد که در گناهان غرق شدند، گناهانی که آدمی را از امر آخرت باز مي‌دارد و باعث مي‌شود انسان آمدن قیامت را امري بعید بشمارد. (1)

1- الميزان، ج: 20، ص: 403.
مشمولين حساب سخت در قيامت (359)

برای هر فرد نویسنده و نگهبانی است!

«إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ!»

«هیچ انسانی نیست مگر آن که نگهبانی بر او موکل است!» (4 / طارق)

مراد از موکل شدن نگهبانی برای حفظ نفس، این است که فرشتگانی اعمال خوب و بد هر کسی را می‌نویسند، و به همان نیت و نحوه‌ای که صادر شده می‌نویسند، تا بر طبق آن در قیامت حساب و جزا داده بشوند، پس منظور از حافظ، فرشته، و منظور از (360) انسان و اعمالش

محفوظ عمل آدمی است، هم‌چنان که در جای دیگر فرموده: «إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ!» (13 / انفطار)

بعید نیست که مراد از حفظ نفس، حفظ خود نفس و اعمال آن باشد، و منظور از «حافظ»، جنس آن بوده باشد، که در این صورت چنین افاده می‌کند که جان‌های انسان‌ها بعد از مردن نیز محفوظ است، و با مردن نابود و فاسد نمی‌شود، تا روزی که خدای سبحان بدن‌ها را دوباره زنده کند، در آن روز جان‌ها به کالبد‌ها برگشته دوباره انسان‌بینه و شخصه همان انسان دنیا خواهد شد، آن‌گاه طبق آن‌چه اعمالش اقتضادارد جزا داده خواهد شد، چون اعمال او نیز نزد خدا محفوظ است، چه خیرش و چه شرش.

بسیاری از آیات قرآن که دلالت بر حفظ اشیا دارد این نظریه را تأیید می‌کند، مانند

برای هر فرد نویسنده و نگهبانی است! (361)

آیه: «قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ»، (11 / سجده) و آیه: «إِلَّا اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ»، (42 / زمر)

ظاهر آیه‌ای که در سوره انفطار بود و می‌گفت وظیفه ملائکه حافظ حفظ نامه‌های اعمال است، با این نظریه منافات ندارد، برای این که حفظ جان‌ها هم مصداقی از نوشتن نامه است، هم‌چنان که از آیه: «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، (29 / جاثیه) این معنا استفاده می‌شود. (1)

«يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ»، (9 / طارق) رجوع در روزی است که آن‌چه از عقاید و آثار اعمال که انسان‌ها پنهان کرده بودند، چه خیرش و چه شرش مورد آزمایش و

1- المیزان، ج: 20، ص: 428.

(362) انسان و اعمالش

شناسایی قرار می‌گیرد، و زرگر اعمال و عقاید، آن‌ها را در بوت‌ه زرگری خود می‌آزماید، تا معلوم شود کدام صالح و کدام فاسد بوده و کدام خالص و کدام دارای ناخالصی و عیار است و بر طبق آن صاحبش را جزا می‌دهد، پس آیه مورد بحث در معنای آیه زیر است: «إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ!» (284 / بقره)

«وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا،»

«و مامقدرات و نتیجه اعمال نيك و بد هر انساني را طوق گردن او ساختيم كه ملازم و قرين هميشگي او باشد و روز قيامت كتابي كه نامه اعمال اوست بر او

کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (363)

بيرون آريم در حالي كه آن نامه چنان باز باشد كه همه اوراق آن را يك مرتبه ملاحظه كند،»

«إِقْرَا كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا،»
«و به او خطاب رسد كه تو خود كتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنيا چه كرده اي كه تو خود تنها براي رسيدگي به حساب خويش كافي هستي!» (13 و 14 / اسراء)

مراد از كلمه «طائر» هر چيزي است كه با آن پر ميمنت و نحوست استدلال شود، و حسن عاقبت و يا سوء آن كشف و آشكار گردد، زيرا براي هر انساني چيزي كه مربوط به عاقبت امر او بوده و بتوان به وسيله آن به كيفيت عاقبتش از خير و شر پي برد

(364) انسان و اعمالش

وجود دارد. «طائر» در اين جا عمل انسان است.

و اين كه فرمود: ما طائر هر كسي را در گردنش الزام كرده ايم معنايش اينست كه آن را لازم لاينفك و جدائي ناپذير او قرار داده ايم كه به هيچ وجه از او جدا نگردد.

خواست خدا بر اين مطلب استوار است كه آن چيزي كه سعادت و شقاوت را به دنبال خود براي آدمي خواهد آورد همواره درگرددن او باشد، و اين خداست كه سرنوشت آدمي را چنين لازم لاينفك او كرده است، و اين سرنوشت همان عمل آدمي است، چون خداي تعالي مي فرمايد: «وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ثُمَّ يُجْزَىٰ الْجَزَاءُ الْوَافِي!» (39 و 40 و 41 / نجم)

پس آن طائر و آينده اي كه خداوند لازم لاينفك آدمي كرده همان عمل اوست، و معنای الزام كردن آن اين است كه خداوند چنين مقرر فرموده است كه هر عملي قائم به

کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (365)

عاملش بوده و خير و شر آن، به خود او برگردد، نه آن كه او را رها كرده به غير او گلاويز شود.

و از آیه: «وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ» - تا آیه - «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ» (42 تا 44/حجر) استفاده می‌شود که خداوند چنین مقرر فرموده است که عاقبت خیر، با داشتن ایمان و تقوی محقق می‌شود و عاقبت بد در پیروی از کفر و معصیت است.

و لازمه این قضاء این است که در عمل هر انسانی شواهدی باشد که به طور قطع و بدون خطا و اشتباه عاقبت او را تعیین و مشخص کند، چون گفتیم که چنین مقرر شده که هر عملی به صاحبش برگردد، و هر کسی جز عملش سرمایه دیگری نداشته باشد و سرانجام کار اطاعت به بهشت و کار گناه به آتش پیانجامد.

در این بیان، روشن می‌شود که آیه شریفه سعادت و شقاوت را اگر به طور لزوم و

(366) انسان و اعمالش

حتم برای انسان اثبات می‌کند از راه اعمال نیک و بدش می‌باشد که خود به اختیار خویش کسب کرده است نه این که بخواهد بگوید لزوم یکی از این دو جبری است و عمل افراد هیچ‌گونه اثری در سعادت و شقاوت آنان ندارد، خلاصه این که معنای آیه شریفه آن طور نیست که بعضی خیال کرده‌اند که آیه شریفه سعادت و شقاوت هر کس را اثر قضاء حتمی و ازلی دانسته، چه این که عملی انجام دهد و یا ندهد، و چه اطاعت کند یا معصیت نماید.

«وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا!» (13 / اسراء)

وضع این کتاب را که در این جمله گفته شده، جمله بعدی یعنی «إِفْرَا كِتَابَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا» (14 / اسراء) روشن می‌کند، چون دلالت دارد بر این که:

اولاً آن کتابی که روز قیامت برای انسان بیرون می‌کشند کتاب خود او است، و هیچ

کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (367)

ربطی به غیر او ندارد.

ثانیاً این کتاب حقایق تمامی اعمال آدمی را دارد، بدون این که کوچک‌ترین عمل او را از قلم انداخته باشد، هم‌چنان که در آیه دیگری همین معنا را آورده و فرموده است: «يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَ لَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا!» (49 / كهف)

و سوم این که: حقیقت اعمال را آمارگیری نموده، سعادت باشد یا شقاوت، نفع باشد یا ضرر، جلوه‌گر می‌سازد. جلوه‌ای که هیچ ابهامی نداشته و جای هیچ‌گونه عذری باقی نمی‌گذارد، هم‌چنان که فرموده: «لَقَدْ كُنْتَ فِي عُفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا!» (22 / ق)

و از آیه: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ شَوْءٍ...» (30 / آل عمران) برمی‌آید که کتاب مزبور در بردارنده حقیقت اعمال و نتایج خیر و شر (368) انسان و اعمالش

آن‌ها است، نه این‌که مانند کتاب‌های معمولی عبارت از خطوط و رسم‌ها بوده باشد، پس آن کتاب عبارتست از همان اعمالی که خداوند آن را به انسان نشان می‌دهد که دیگر جای حاشا و تکذیب نماند، چون هیچ دلیلی محکم‌تر از مشاهده و دیدن نیست.

و از همین‌جا معلوم می‌شود که مراد از طائر و کتاب که در آیه مورد بحث آمده، یک چیز است و آن عبارت از اعمال آدمی است، و کسی توهم نکند که عمل قبلاً طائر بوده و کتاب نبوده و در قیامت کتاب شده و دیگر طائر نیست.

و خلاصه این‌که در جمله «وَ نُخْرِجُ لَهُ» اشاره‌ای است به این‌که حقایق کتاب اعمال از ادراک انسان پوشیده شده و در پس پرده غفلت است، و خداوند در روز قیامت آن را از پس پرده بیرون می‌کشد و آدمی را از جزئیات آن با خبر می‌سازد، و مقصود از جمله «يَلْقِيهِ مَنشُورًا» هم همین است و این خود دلیل بر این است که این کتاب برای کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (369)

هر کس آماده و زیر سر است، و نسبت به احدی در آن غفلت نمی‌شود، بنابراین، جمله مذکور تأکید جمله قبلی است که می‌فرمود: «وَ كُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ» چون حاصل معنای این جمله نیز همین بود که هر انسانی به زودی آثار اعمالش را خواهد یافت، اولاً برای این‌که آثار اعمال، لازم لاینفک و جدایی‌ناپذیر او است و ثانیاً برای این‌که به صورت کتابی درآمده که به زودی آن را پخش و منتشر خواهد دید.

«إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا!» (14 / اسراء)

این آیه دلالت می‌کند بر این‌که حجت کتاب مذکور حجتی است قاطع به طوری که خواننده آن هیچ تردیدی در آن نمی‌کند، هر چند که خواننده خود گنهکار باشد، و چطور چنین نباشد و حال آن‌که در کتاب به جای خط و نقش، خود عمل دیده می‌شود و پاداش و کیفر هم خود عمل است.

(370) انسان و اعمالش

هم‌چنان‌که فرموده: «لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ!» (7 / تحریم)

و خلاصه معنای آیات با در نظر گرفتن این‌که سیاق آن‌ها سیاق توبیخ و ملامت است این می‌شود که: خدای سبحان قرآن را نازل کرده و آن را راهنمای ملتی قرار داده که اقوام است و این کار بر طبق سنت الهی

جریان یافته چرا که سنت او در هدایت مردم به سوی توحید و بندگی و به سعادت رساندن راه یافتگان و بدبخت کردن گمراهان در همه اعصار این چنین بوده است ولیکن انسان خیر را از شر و نفع دهنده را از ضرر زننده تشخیص نداده است، نسبت به آن چه که مطابق هوی و هوس باشد عجله می کند، و در نتیجه شر را به عین حرص و ولعی که در خیر از خود نشان می دهد جستجو و طلب می کند و حال آن که عمل چه خیر و چه شر همچون سایه دنبال آدمی است، و از یکدیگر جدا شدنی نیستند بلکه در کتابی محفوظ شده تا به زودی در روز قیامت برایش بیرون کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (371)

آورند و در پیش رویش بگسترند، و بر سر آن باز خواستش کنند، و چون چنین است بر آدمی لازم است که به هر چه که دلش خواست مبادرت نورزد و در ارتکاب آن عجله نکند، بلکه در امورش قدری توقف و تفکر نماید تا خیر و شر آن را از هم تشخیص داده و خیر را برگزیده و شر را رها سازد.

«مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى!» (15 / اسراء)

عمل چه نیک باشد و چه بد، ملازم و دنبال صاحبش بوده و علیه او بایگانی می شود و در هنگام حساب، خود را در برابر صاحبش آفتابی می کند، بنابراین هر کس در راه و به سوی راه قدم نهد برای خود و به نفع خود قدم نهاده و نفع هدایتش عاید خودش می شود نه غیر خود، و کسی هم که در بیراهه و به سوی بیراهه قدم نهد

(372) انسان و اعمالش

ضرر گمراهیش به خودش برمی گردد و دودش به چشم خودش می رود، بدون این که به غیر خود کمترین ضرری برساند، و هیچ نفسی بار گناه نفس دیگر را نمی کشد، و آن طور که بعضی از اهل ضلالت می پندارند که اگر گمراهی کنند وزر گمراهیشان به گردن پیشوایانشان است، و یا مقلدین می پندارند که مسؤولیت گمراهیشان به گردن پدران و نیاکان ایشان است، و خود مسؤولیتی ندارند، سخت در اشتباهند.

آری آن روزی را که مجرمین دارند، پیشوایانشان نیز دارند، چرا که هر کس که سنت بدی را باب کند تا زمانی که در دنیا عاملی به آن سنت زشت وجود دارد صاحب سنت نیز همه آن «وِزْر» را خواهد داشت، همان ها که در دنیا می گفتند این کار را بکن مسؤولیتش به گردن من! باید در قیامت گناه ایشان را به گردن بگیرند.

اما همه این ها «وِزْر» امامت و پیشوایی باطل و رواج دادن سنت های بد است نه

کتاب سرنوشت: کتاب اعمال انسان (373)

عين آن وزري را كه مرتكب گناه دارد، تا لازمه به گردن
گرفتن سنت گزاران اين باشد كه خود مرتكبين سنت باطل،
وزري نداشته باشند، و به فرض هم كه عين آن باشد،
معنايش اين است كه در يك گناه دو كس معذب شود. (1)
1- الميزان، ج: 13، ص: 73.
(374)

فصل هشتم: تبدیل و دگرگونی در اعمال

«إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا،»

«مگر آن که توبه کند و مؤمن شود و عمل شایسته کند آن گاه خدا بدی های این گروه را به نیکی ها مبدل کند که خدا آمرزگار و رحیم است،»

بحثي درباره: تبديل سيئات به حسنات (375)

«وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا»

«و هر که توبه کند و عمل شایسته انجام دهد به سوي خدا بازگشتي پسندیده دارد.» (70 و 71 / فرقان)

این که تبديل گناهان به حسنه چه معنا دارد؟ ظاهر جمله «يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» مخصوصا با در نظر داشتن این که در ذیلش فرموده: و خدا غفور و رحیم است، این است که: هر يك از گناهان ایشان خودش مبدل به حسنه مي شود، نه معاقبتش و نه ملكه اش و نه اعمال آینده اش، بلکه يك يك گناهان گذشته اش مبدل به حسنه مي شود، این ظاهر آیه است، پس باید با حفظ این ظاهر چاره اي اندیشيد.

آن چه به نظر ما مي رسد این است که باید ببينيم گناه چیست؟

آيا نفس و متن عمل ناشايست گناه است و در مقابل نفس فعلي ديگر حسنه

(376) انسان و اعمالش

است و يا آن که نفس فعل و حرکات و سکناتي که فعل از آن تشكيل شده در گناه و ثواب يکي است و اگر يکي است - که همين طور هم هست - پس گناه شدن گناه از کجا و صواب شدن عمل ثواب از کجا است؟

مثلاً عمل زنا و نکاح چه فرقي با هم دارند که يکي گناه شده و ديگري ثواب، با اين که حرکات و سکناتي که عمل، از آن تشكيل يافته در هر دو يکي است؟ و هم چنين خوردن که در حلال و حرام يکي است؟

اگر دقت کنيم خواهيم ديد تفاوت اين دو در موافقت و مخالفت خدا است، مخالفت و موافقتي که در انسان اثر گذاشته و در نامه اعمالش نوشته مي شود، نه خود نفس فعل، چون نفس و حرکات و سکنات که يا آن را زنا مي گوييم و يا نکاح، به هر حال فاني شده از بين مي رود و تا يك جزئش فاني نشود نوبت به جزء بعدي اش نمي رسد و پرواضح است که وقتي خود فعل از بين رفت عنواني

بحثي درباره: تبديل سيئات به حسنات (377)

هم که ما به آن بدهيم چه خوب و چه بد فاني مي شود.

و حال آن که ما می‌گوییم: عمل انسان چون سایه دنبالش هست، پس مقصود آثار عمل است که یا مستتبع عقاب است و یا ثواب و همواره با آدمی هست تا در روز «تُبْلَى السَّرائِر» خود را نمایان کند. این را نیز می‌دانیم که اگر ذات کسی شقی و یا آمیخته به شقاوت نباشد، هرگز مرتکب عمل زشت و گناه نمی‌شود، (همان حرکات و سکنات را که در يك فرد شقی به صورت زنا در می‌آید، انجام می‌دهد، بدون این که زنا و کار زشت بوده باشد)، پس اعمال زشت از آثار شقاوت و خباثت ذات آدمی است، چه آن ذاتی که به تمام معنا شقی است و یا ذاتی که آمیخته با شقاوت و خباثت است.

حال که چنین شد، اگر فرض کنیم چنین ذاتی از راه توبه و ایمان و عمل صالح مبدل (378) انسان و اعمالش

به ذاتی طیب و طاهر و خالی از شقاوت و خباثت شد و آن ذات مبدل به ذاتی گشت که هیچ شائبه شقاوت در آن نبود، لازمه این تبدیل این است که آثاری هم که در سابق داشت و ما نام گناه بر آن نهاده بودیم، با مغفرت و رحمت خدا مبدل به آثاری شود که با نفس سعید و طیب و طاهر مناسب باشد و آن این است که: عنوان گناه از آن برداشته شود و عنوان حسنه و ثواب به خود بگیرد. و چه بسا ذکر رحمت و مغفرت در ذیل آیه اشاره به همین معنا باشد.

«وَمَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا» سیاق آیه می‌رساند که در مقام رفع استبعاد از تبدیل سیئات به حسنات است، و خلاصه: می‌خواهد بفهماند که امر توبه آن قدر عظیم و اثرش آن چنان زیاد است که سیئات را مبدل به حسنات می‌کند و هیچ استبعادی ندارد، چون توبه عبارت است از رجوع خاص به سوی خدای سبحان و خدای تعالی هر چه بخواهد می‌کند.

بحثی درباره: تبدیل سیئات به حسنات (379)

در این آیه شریفه علاوه بر بیان مزبور، این نکته نیز آمده که توبه شامل تمامی گناهان می‌شود، چه گناهی که توأم با شرك باشد و چه آن که توأم نباشد. (1)

روپوشي بدترین عمل و اعطاي پاداش بهترین عمل

«لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ»،

1- الميزان، ج : 15 ، ص : 335 .

(380) انسان و اعمالش

«تا خدا بدترین گناهانشان را بریزد و اجرشان را بر طبق بهترین عملشان بدهد.» (35 / زمر)

مراد از بدترین و زشت‌ترین عمل همان شرك و نیز گناهان کبیره‌ای است که در حال شرك مرتکب شده‌اند. وقتی بدترین اعمال انسان پوشیده و پاک شود، پایین‌تر از آن نیز پاک می‌شود.

در مجمع البیان در ذیل این آیه گفته است: یعنی خدا عقاب شرك و گناهانی را که قبل از ایمان آوردن مرتکب شده‌اند، از آنان ساقط کرد به خاطر این که ایمان آوردند و نیکوکاری نمودند و به سوی خدای تعالی برگشتند. و این معنای خوبی است برای آیه، از جهت این که هم شامل همه اعمال زشت می‌شود و هم این که ساقط کردن را مقید کرده به گناهان قبل از ایمان و احسان و توبه، چون آیه شریفه اثر تصدیق صدق را بیان می‌کند و آن عبارت است از تکفیر گناهان به خاطر تصدیق و نیز جزای خیر در آخرت.

روپوشي بدترین عمل و اعطاي پاداش بهترین عمل (381)

«وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ»، بعضی از مفسرین گفته‌اند: مراد این است که به اعمال ایشان نظر می‌شود، آن وقت به بهترین آن اعمال با بهترین جزایی که لایق بدان است پاداش می‌دهند، و باقی اعمال نیکشان را بر طبق آن به بهترین جزاء پاداش می‌دهند. (1)

اثر ایمان و تقوی در روپوشي گناهان

1- المیزان، ج: 17، ص: 396.

(382) انسان و اعمالش

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ»

«و اگر یهود و نصارا ایمان آورند و تقوا کنند ما گناهان ایشان را بخشیده و در بهشت‌های نعيم داخلشان مي‌کنیم.» (65 / مائده)

مراد از تقوا بعد از ایمان، پارسائي و پرهیز از محرمات الهي و از گناهان کبیره است، يعني گناهانی که خداوند در قرآن کریم وعده دوزخ به مرتکب آن داده است، پس مراد از سيئات که خدا وعده کرده اگر آنان کبائر را مرتکب نشوند آن سيئاتشان را ببخشد، عبارتست از گناهان صغیره. در این‌جا خطاب را به همه اهل کتاب متوجه مي‌کند، و به‌طور ملخص عموم اهل کتاب را متوجه مي‌کند به این‌که چگونه نعمت بزرگ سعادت دو

اثر ایمان و تقوی در روپوشي گناهان (383)

جهان را به رایگان از دست دادند، و چه آسان «جَنَّاتِ نَعِيمٍ» و نعمت حیات سعیده را از کف دادند. (1)

حسناتی که سیئات را از بین می‌برند!

«وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ»

«دو طرف روز و پاسی از شب نماز بپادار که نیکی‌ها بدی‌ها را نابود می‌کند،

1- المیزان، ج: 6، ص: 52.

(384) انسان و اعمالش

این تذکری است برای آن‌ها که اهل تذکرند.» (114 / هود)

نمازها حسناتی است که در دل‌های مؤمنین وارد شده و آثار معصیت و تیرگی‌هایی که دل‌هایشان از ناحیه سیئات کسب کرده از بین می‌برد.

«ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ» یعنی این‌که گفته شد که حسنات سیئات را از بین می‌برد به خاطر اهمیتی که دارد و برای بندگانی که به یاد خدا هستند مایه تذکر است.

در تفسیر عیاشی (با واسطه) از علی علیه‌السلام روایت کرده که فرمود:

- من از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله شنیدم که می‌فرمود: امیدوار کننده‌ترین آیات کتاب خدا آیه: «أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ...» است، و فرمود: ای علی! آن خدایی که مرا به حق مبعوث کرده و بشیر و نذیرم قرار داده یکی از شما که بر می‌خیزد برای حسناتی که سیئات را از بین می‌برند! (385)

وضو گرفتن، گناهایش از جوارحش می‌ریزد، و وقتی به روی خود و به قلب خود متوجه خدا می‌شود از نمازش کنار نمی‌رود مگر آن‌که از گناهانش چیزی نمی‌ماند، و مانند روزی که متولد شده پاک می‌شود، و اگر بین هر دو نماز گناهی بکند نماز بعدی پاکش می‌کند، آن‌گاه نمازهای پنجگانه را شمرد.

بعد فرمود: یا علی جز این نیست که نمازهای پنجگانه برای امت من حکم نهر جاری را دارد که در خانه آن‌ها واقع باشد، حال چگونه است وضع کسی که بدنش آلودگی داشته باشد، و خود را روزی پنج نوبت در آن آب بشوید؟ نمازهای پنجگانه هم به خدا سوگند برای امت من همین حکم را دارد.

و نیز در آن کتاب (با واسطه) از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که فرمود: ... متوجه باش بین روز خود را با چه اعمالی به پایان می‌رسانی، زیرا با تو فرشته‌ای است موکل

(386) انسان و اعمالش

بر تو که آن چه را می کنی حفظ می کند و می نویسد پس هیچ گناهی را کوچک نشمار، هر چند خیلی ناچیز باشد، زیرا همین گناه ناچیز يك روز تو را بدبخت خواهد کرد، و هیچ کار نیکی را کوچک نشمار، زیرا هیچ چیز به مثل حسنه در جستجو نیست.

حسنة، گناه خیلی بزرگ و قدیمی را پیدا می کند و آن را از نامه عملت محو و ساقط می سازد و نمی گذارد بعد از تو بماند، و این در کلام خدای تعالی است که می فرماید: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ!» (1)

اصلاح حال مؤمنین و پرده پوشی گناهان آنها
1- المیزان، ج: 11، ص 77 و 91.

اصلاح حال مؤمنین و پرده پوشی گناهان آنها (387)

«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ،»

«و کسانی که ایمان آورده، اعمال صالح انجام می‌دهند و به آنچه بر محمد نازل شده که حق است و به راستی از ناحیه پروردگارشان است ایمان می‌آورند خداوند گناهانشان را با مغفرت خود محو می‌کند و دل‌هایشان را اصلاح می‌فرماید.» (2 / محمد)

«... وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ،» جمله‌ای است که ایمان آوردن را مختص به يك طائفه می‌داند. این قیدی است که صرفاً به خاطر عنایتی که به ایمان دارد آمده است. ظاهر صدر آیه که مطلق آمده، نشان می‌دهد مطلق دارندگان ایمان و عمل صالح منظورند.

(388) انسان و اعمالش

«وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ!» یعنی به آنچه بر محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله نازل شده که حق است و به راستی از ناحیه پروردگارشان است ایمان می‌آورند.

«كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ» در این آیه شریفه، اضلال اعمال که در آیه قبلی بود با تکفیر سیئات و اصلاح بال مقابله شده، در نتیجه معنایش این می‌شود که: ایمان و عمل صالحشان به سویی غایت سعادتشان هدایت کرد.

چیزی که هست چون این هدایت تمام نمی‌شود مگر با تکفیر گناهان، چون با بودن گناهان وصول به سعادت دست نمی‌دهد، لذا تکفیر سیئات را هم ضمیمه اصلاح بال نمود.

و معنای آیه این است که: خداوند با عفو و مغفرت خود پرده‌ای بر روی گناهانشان می‌کشد، و هم در دنیا و هم در آخرت دل‌هایشان را اصلاح می‌کند، اما در دنیا برای این که

اصلاح حال مؤمنین و پرده پوشی گناهان آنها (389)

دین حق دینی است که با آنچه فطرت انسانی اقتضایش را دارد موافق است، و احکامش مطابق همان فطرتی است که خدای تعالی بشر را بر آن فطرت آفریده، و فطرت اقتضاء ندارد و نمی‌طلبد مگر چیزی را که کمال و سعادت انسان در آنست، و ایمان به آنچه خدا نازل کرده و عمل به آن وضع انسان را در مجتمع دنیایی‌اش اصلاح می‌کند.

و اما در آخرت برای این که آخرت، عاقبت همین زندگی دنیا است، وقتی آغاز زندگی توأم با سعادت باشد، انجامش نیز سعید خواهد بود، هم‌چنان که قرآن کریم هم فرموده: «وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى!» (132 / طه) «ذَلِكَ بِأَنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَ أَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ... » (3/ محمد)

این آیه مطالبی را که در دو آیه قبل بود - یعنی بی نتیجه کردن اعمال کفار، و اصلاح حال مؤمنین و تکفیر گناهانشان - تعلیل می‌کند.
(390) انسان و اعمالش

و اگر کلمه «الْحَقَّ» را مقید کرد به جمله «مِنْ رَبِّهِمْ» برای این است که اشاره کند به این که آن چه منسوب به خدا است حق است و هیچ باطلی با خدا نسبت ندارد، و به همین جهت، خودش متصدی اصلاح قلب مؤمنین شده، چون طریق حقی که مؤمنین می‌پیمایند منتسب به خدا است. (1)

مالکیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ

1- المیزان، ج: 18، ص: 339.

مالکیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ (391)

«وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى!»

«و این که انسان به جز کار و تلاشش سرمایه‌ای ندارد!» (39 / نجم)

انسان به ملکیت حقیقی، مالک اعمال خویش است پس مادامی که انسان هست آن عمل هم هست، و هرگز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد، بنابراین بعد از انتقال آدمی به سرای دیگر، تمامی اعمالش چه خیر و چه شر چه صالح و چه طالح با او خواهد بود، این معنای ملک حقیقی است، و اما آن چه که انسان ملک خود می‌پندارد، مال و فرزندان و زخارف و زینت‌های زندگی دنیا و جاهی که در ظرف اجتماع از آن خود می‌داند، و رابطه‌ای میان آن‌ها و غیر خود نمی‌بیند، هیچ یک از این‌ها ملک حقیقی آدمی نیست، چون قوام هستیش به هستی آدمی نیست، فرش می‌سوزد صاحبش هم‌چنان هست، صاحبش می‌میرد فرش هم‌چنان هست، بلکه ملکی است وهمی و اعتباری که زندگی در اجتماع ناگزیرش کرده چنین رابطه‌هایی را قائل شود و این ملک تا دم مرگ با آدمی هست، همین که خواست به دارالخلود و عالم آخرت منتقل شود به دست دیگری می‌سپارد.

(392) انسان و اعمالش

پس معنای آیه چنین شد که: هیچ انسانی هیچ چیزی را به ملکیت واقعی مالک نیست، تا اثر آن ملکیت که یا خیر است یا شر یا نفع است یا ضرر عایدش شود، مگر آن عملی را که کرده و جد و جهدی که نموده، تنها آن را داراست، و اما آن چه دیگران کرده‌اند اثر خیر یا شرش عاید انسان نمی‌شود.

این که در بالا گفتیم: «و هرگز به طبع خود از انسان جدا نمی‌شود،» برای این بود که مسأله شفاعت را استثناء کرده باشیم، هر چند که شفاعت هم باز اثر اعمال خود آدمی

مالکیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ (393)

است، چون شفاعت از آن گنهکاران این امت است که با سعی جمیل خود در حظیره ایمان به خدا و آیاتش وارد شده‌اند و اگر مؤمن نمی‌شدند مشمول شفاعت نمی‌گشتند.

و هم‌چنین بهره‌مندی انسان بعد از مردنش از استغفار مؤمنین و اعمال صالح و خیراتی که برایش می‌فرستند آن نیز مربوط به سعی

جمیل خود آدمی است، که در زندگی داخل در زمره مؤمنین شد، و سیاهی لشکر آنان گردید، و ایمانشان را تأیید کرد، و اثرش این شد که هر چه عمل خیر کردند، او نیز به قدر دخالتش سهمیم گردید.

و همچنین کسانی که در زندگی سنت حسنه‌ای باب می‌کنند و می‌روند و مادامی که در روی زمین اشخاص به آن سنت عمل می‌کنند او نیز شریک است، که فرمودند:

برای این که بر حسب فرض شخص باب کننده از همین جهت که سنتی را باب کرده در عمل دیگران سهمیم است، چون اگر او آن عمل را باب نمی‌کرد، دیگران هم آن را انجام

(394) انسان و اعمالش

نمی‌دادند، و یا کمتر انجام می‌دادند. (1)

1- المیزان، ج: 19، ص: 75.

مالکیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ (395)

(396)

فصل نهم: رؤیت و تحویل اعمال

«قَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ!»

«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّةٌ شَرًّا يَرَهُ!»
«يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ»

«در آن روز مردم يك جور محشور نمي‌شوند بلکه طایفه‌هاي مختلفند تا اعمال
(397)

هر طایفه‌اي را که به آنان نشان دهند،»
«قَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ»
«پس هرکس به سنگيني يك ذره عمل خيري کرده باشد آن را مي‌بيند،»

«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّةٌ شَرًّا يَرَهُ»
«و هرکس به سنگيني يك ذره عمل شري کرده باشد آن را خواهد دید.» (6 تا 8 / زلزله)

«يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ» مراد از صادر شدن مردم در قیامت با حالت تفرقه، برگشتن آنان از موقف حساب به سوي منزل‌هاشان که يا بهشت است و يا آتش مي‌باشد، در آن روز اهل سعادت و رستگاري از اهل شقاوت و هلاکت متمایز
(398) انسان و اعمالش

مي‌شوند، تا اعمال خود را ببینند، جزاي اعمالشان را نشانشان دهند، آن هم نه از دور، بلکه داخل در آن جزایشان کنند، و يا به اين که خود اعمالشان را بنابر تجسم اعمال به ایشان نشان دهند.
«قَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّةٌ خَيْرًا يَرَهُ!»
«وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَّةٌ شَرًّا يَرَهُ!»

«مِنْقَالَ» به معنای هر وسیله‌اي است که با آن وزن‌ها را مي‌سنجند، و کلمه «دَرَّةٌ» به معنای آن دانه‌هاي ریز غبار است، که در شعاع آفتاب دیده مي‌شود، البته اين کلمه به معنای مورچه‌هاي ریز نیز مي‌آید.
آیه مورد بحث نتیجه‌گيري از آیه قبلي است، که سخن از ارائه اعمال بندگان داشت و همان بیان را تأکید نموده مي‌فهماند که از کلیت ارائه اعمال هیچ عملي نه خير و نه شر نه

رؤیت و تحویل اعمال (399)

کوچک و نه بزرگ حتي به سنگيني ذره استثناء نمي‌شود، و نیز حال هر يك از صاحبان عمل خير و عمل شر را در يك جمله مستقل بیان نموده، جمله را به عنوان يك ضابطه و قاعده كلي که مورد هیچ خصوصیتی ندارد ذکر مي‌فرماید.

در این جا این سؤال به ذهن می‌رسد که در آیات شریفه قرآن آیاتی هست که با این ضابطه کلی سازگار نیست، از آن جمله آیاتی که دلالت دارد بر حبط و بی نتیجه شدن اعمال خیر به خاطر پاره‌ای عوامل، و آیاتی که دلالت دارد بر انتقال اعمال خیر و شر اشخاص به دیگران، مانند انتقال حسنات قاتل به مقتول، و گناهان مقتول به قاتل، و آیاتی که دلالت دارد بر این که در بعضی توبه‌کاران، گناه مبدل به ثواب می‌شود، و آیاتی دیگر که در بحث از اعمال گذشت.

جواب از این سؤال این است که آیات مذکور حاکم بر این دو آیه است، و بین دلیل

(400) انسان و اعمالش

حاکم و محکوم منافاتی نیست، مثلاً آیاتی که دلالت دارد بر حبط اعمال، شخص صاحب عمل خیر را از مصادیق کسانی می‌کند که عمل خیر ندارند، و چنین کسی عمل خیر ندارد تا به حکم آیه مورد بحث آن را ببیند، و همچنین قاتلی که نگذاشت مقتول زنده بماند و عمل خیر انجام دهد، اعمال خیرش را به مقتول می‌دهند، و خودش عمل خیری ندارد تا آن را ببیند، و توبه‌کاری که گناهش مبدل به حسنه می‌شود، برای این است که گناه موافق میل او نبوده، عواملی خارجی باعث گناهکاری او شدند، و آن عوامل کار خیر، موافق طبعشان نیست، ولی چون می‌خواستند در بین مردم نیکوکار و موحد باشند، و بلکه رئیس و رهبر آنان باشند، لذا با زبان شکار حرف زدند، پس خوبی‌هایشان از خودشان نیست، لذا در قیامت بدی‌های توبه‌کاران را به آن عوامل می‌دهند و خوبی‌های آن عوامل را به توبه‌کاران، در نتیجه توبه‌کاران گناهی ندارند تا به حکم آیه

رؤیت و تحویل اعمال (401)

مورد بحث در قیامت آن را ببینند، و نیز عوامل شر، کار خیری ندارند، تا به حکم آیه مورد بحث آن را ببینند - دقت فرمایید.

در روایات اسلامی، در درالمنثور است که حسین بن سفیان در کتاب مسندش و ابو نعیم در کتاب حلیه‌اش از شجاع‌الدین اوس روایت کرده‌اند که گفت: من از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله شنیدم می‌فرمود:

... هر عملی که می‌کنید در حالی انجام دهید که از خدا خائف و بر حذر باشید، و بدانید که روزی شما را بر اعمالتان عرضه می‌دارند، و شما خواه و ناخواه خدا را ملاقات خواهید کرد، پس هر کس هم‌وزن ذره‌ای عمل خیر کرده باشد، آن را خواهد دید، و هر کس هم‌وزن ذره‌ای عمل زشت کرده باشد آن را خواهد دید.

و در تفسیر قمی، در روایت ابی‌الجارود از امام باقر علیه‌السلام آمده که در ذیل آیه

(402) انسان و اعمالش

«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ» فرموده: اگر از اهل آتش باشد، و در دنیا مثقال ذره‌ای عمل خیر کرده باشد، اگر برای غیر انجام داده باشد، همان عمل خیرش هم مایه حسرتش می‌شود، و در ذیل جمله «وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» فرمود: اگر از اهل بهشت باشد در روز قیامت آن شر را می‌بیند و سپس خدای تعالی او را می‌آمرزد. (1)

مشاهده اعمال تحویل شده در قیامت

«وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى،»

«و این که نزد وی سعی خود را خواهد دید،»

1- المیزان، ج: 20، ص: 581.

مشاهده اعمال تحویل شده در قیامت (403)

«ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءَ الْاَوْفَى،»

«و سپس جزای آن به کامل ترین وجهش داده می شود،» (40 و 41 / نجم)

منظور از سعی، آن عملی است که در انجامش جد و جهدی کرده، و منظور از رؤیت مشاهده است، و ظرف این مشاهده روز قیامت است، به دلیل این که دنبالش مسأله جزا را ذکر فرموده، پس آیه شریفه از نظر معنا قریب به آیه: «يَوْمَ تَجُذُّ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا،» (30/ آل عمران) و آیه شریفه «يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالُهُمْ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،» (7 و 8 / زلزله) می باشد.

و اگر عبارت «سَوْفَ يُرَى،» را به صیغه مجهول آورده، خالی از این اشاره نیست که در قیامت کسانی هستند که اعمالی به ایشان ارائه می شود که خودشان آن عمل را انجام نداده اند.

(404) انسان و اعمالش

«ثُمَّ يُجْزَى الْجَزَاءَ الْاَوْفَى،»

«سپس به عملش جزا داده می شود جزایی اتم!» (1)

پاداش و کیفر عادلانه: عین عمل به عنوان جزا

«الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ»

«امروز هر کسی به آنچه که کرده است جزا داده می‌شود امروز دیگر ظلمي نیست چون که خدا سریع الحساب است.» (17 / مؤمن)
1- المیزان، ج: 19، ص: 76.

پاداش و کیفر عادلانه: عین عمل به عنوان جزا (405)
مراد بیان یکی از خصایص روز قیامت است و آن این است که: در آن روز به هر نفسی عین آنچه را که کرده به عنوان جزای کرده‌هایش می‌دهند!

پس جزای هر کس همان عمل اوست، هم‌چنان که در جای دیگر می‌فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ تَجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ!» (7 / تحریم)

و جمله: «إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ» تعلیل نفي ظلم است که جمله «لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ» از آن خبر می‌داد، می‌فرماید: این که گفتیم در امروز هیچ ظلمي نیست، بدین علت است که خدای تعالی در محاسبه سریع است، چنان نیست که رسیدگی به حساب يك نفر او را از حساب افراد دیگر باز بدارد، تا در نتیجه به اشتباه بیفتد و جزای این را به آن و پاداش آن را به این بدهد، و در نتیجه ظلمي پیش بیاید.

وقتی بنا شد عین عمل انسان را به عنوان جزا به انسان بدهند، دیگر چنین ظلمي تصور ندارد. (1)

(406) انسان و اعمالش

ماهیت جزا در قیامت (عین عمل پاداش عمل)

«قَالِیَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَ لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»،
«امروز به هیچ وجه احدی ستم نمی‌شود و جزایی به شما داده نمی‌شود
مگر خود آن اعمالی که می‌کردید.» (54 / یس)
1- المیزان، ج: 17، ص: 485.

ماهیت جزا در قیامت (عین عمل پاداش عمل) (407)
یعنی در آن روز در بینشان به عدل قضاوت می‌شود، و به حق حکم
می‌شود و در نتیجه هیچ کس به هیچ وجه ستم نمی‌شود.
جمله: «و لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، در حقیقت بیانی برهانی برای
نبودن ظلم در آن روز است، چون دلالت می‌کند بر این که جزای اعمال هر
صاحب عملی در آن روز خود اعمال اوست، دیگر با چنین جزایی ظلم
تصور ندارد، برای این که ظلم عبارت است از بیجا مصرف کردن چیزی،
ولی عمل کسی را جزای عملش قرار دادن، بی جا مصرف کردن جزا
نیست، و بهتر از آن تصور ندارد، چه جزایی عادلانه‌تر از این که عین عمل
کسی را مزد عملش قرار دهند؟ خطابی که در این آیه است که
می‌فرماید: امروز خود اعمالتان را جزای اعمالتان قرار می‌دهند با این که
روز قیامت هنوز نیامده، از باب تمثیل قیامت و احضار آن و احضار مردمی
است که در آن هستند، و این خود عنایتی است در

(408) انسان و اعمالش

کلام که گوینده آینده را احضار کند، و با مردمی که در آینده قرار می‌گیرند،
سخن بگوید.

مخاطب «و لَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»، همه مردمند، چه اهل سعادت و
چه اهل شقاوت، هر کس هر چه کرده چه خوب و چه بد، عین آن را جزای
عملش قرار می‌دهند.

انحصاری که در مورد آیه مورد بحث هست، ناظر به جزای اعمال و
پاداش و کیفر آن است و آن ادله و آیاتی که دلالت دارد بر اجر چند برابر از
قبیل آیه «لَهُمْ مَا يَشَاؤُنَ فِيهَا وَ لَدَيْنَا مَزِيدٌ» (35 / ق) مسأله‌ای است
ماورای جزا و اجر، و خارج از طور عمل است، و خدای تعالی فرموده: اجر
مؤمنان را به طور کامل می‌دهد، و بیشتر هم می‌دهد، و به فضل خود آن را
دو چندان و بلکه چند برابر می‌دهد. (1)

1- المیزان، ج: 17، ص: 149.

ماهیت جزا در قیامت (عین عمل پاداش عمل) (409)

درجات پاداش و کیفر به نسبت درجه اعمال

(برگشت خود عمل به عنوان پاداش یا کیفر)
«وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَ لِيُؤْفَيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ!»
«و برای هر يك از آن‌ها درجاتی است از پاداش و کیفر اعمالشان،
پروردگارشان خود اعمالشان را به ایشان برمی‌گرداند تا ظلمي به ایشان
نشود.» (19 / احقاف)

«وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا...» یعنی برای هر يك از مؤمنین نیکوکار، و
کافران بدکار، منازل و مراتبی مختلف از نظر بلندی و پستی هست.
آری برای بهشت درجاتی و برای دوزخ هم درکاتی است، و برگشت
این اختلاف به اختلافی است که
(410) انسان و اعمالش

در نفوس آنان است، هر چند که نفوس در اعمال جلوه می‌کند، و بدین
جهت فرموده: برای آنان درجاتی است از آنچه کردند، و معلوم
می‌شود درجات مال ایشان است، و منشأ آن درجات اعمالشان است.
«وَلِيُؤْفَيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ»، معنای توفیه و رساندن مردم به
تمام و کمال اعمال این است که خدا عین اعمالشان را به خودشان
برمی‌گرداند، پس بدین حساب آیه مورد بحث از آیاتی خواهد بود
که بر تجسم اعمال دلالت می‌کند. (1)

قضای غیر قابل تبدیل الهی درباره مجازات اعمال

1- المیزان، ج: 18، ص: 311.

قضای غیر قابل تبدیل الهی درباره مجازات اعمال (411)

«مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ!»

«نزد من هیچ سخنی تبدیل نمی‌پذیرد و من نسبت به بندگان،

ستمکار نیستم و این عذاب مولود عمل خود آنان است.» (29 / ق)

منظور از «قَوْل» مطلق قضای حتمی است که خدا رانده، و خدای تعالی

چنین حکم کرده که هر کس با حال کفر بمیرد داخل جهنم شود، و قهرا و به

حسب مورد با آن وعیدی که خدا ابلیس و پیروانش را تهدید به آن کرده

منطبق می‌شود.

منظور از مبدل نشدن قول، دگرگون نشدن قضاء حتمی است.

جمله «وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ» متمم معنای جمله قبلی است، و معنای

مجموع آن دوا این است که: سخن در درگاه من دو تا نمی‌شود، و هیچ قضاء

رانده شده و حتمی

(412) انسان و اعمالش

شده‌ای مبدل نمی‌گردد، و شما عذاب خواهید شد، و این من نیستم که

درباره بندگان خود ستم نموده، طبق وعیدی که قبلاً اعلام کردم، بلکه این

خودشان هستند که خود را بعد از اتمام حجت و در عین انکار کردن حق،

مستحق عذاب نمودند.

و به وجهی دیگر: این من نیستم که بندگان خود را با عذاب

مجازات می‌کنم، بلکه این جزای اعمالشان است، اعمالی که قبلاً

کرده بودند.

پس در حقیقت این همان عمل ایشان است که در این عالم به این صورت

درآمده و به خودشان برمی‌گردد، هم‌چنان که از ظاهر آیه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» (7 / تحریم) نیز همین

معنا استفاده می‌شود،

چون می‌فرماید: ای کسانی که کفر ورزیدید، امروز دیگر عذر نیاورید،

برای این‌که ما که به شما کاری نکردیم، و این عذاب که می‌بینید

برگشت اعمال خود شما است! (1)

قضای غیر قابل تبدیل الهی درباره مجازات اعمال (413)

جزای سیئه عین عمل، و جزای حسنه حسنه است

«وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى»

«و برای خدا است آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین هست، آن وقت چگونه ممکن است حال این دو طایفه را نداند، و این که گفتیم از آنان روی بگردان برای این بود که خدا آن‌هایی را که با اعمال خود بدی کردند، و آن‌هایی را که با نیکی‌های خود نیکی نمودند، جزا بدهد.» (31 / نجم)

1- المیزان، ج: 18، ص: 528.

(414) انسان و اعمالش

خلقت و تدبیر عالم از آن خداست، غایت و نتیجه‌اش هم این است که کسانی را که بد می‌کنند جزا دهد، مراد از جزا همان شؤن و خصوصیات قیامت است، که قرآن کریم از آن خبر داده، و مراد از اسائه و احسان، معصیت و طاعت است. و جزای اعمالشان را خود همان اعمال را می‌دهد.

معنای آیه این است که: تا خدا کسانی را که معصیت کرده‌اند به معصیتشان، و یا به جزای معصیتشان کیفر دهد، و کسانی را که اطاعت کردند به مثوبتی حسنی و یا به خود حسنی پاداش دهد. (1)

1- المیزان، ج: 19، ص: 66 .

جزای سیئه عین عمل، و جزای حسنه حسنه است (415)

تجمع در روز قیامت برای پس گرفتن اعمال

«فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ،»

«پس چه حالی خواهند داشت روزی که هیچ شکی در آمدنش نیست، زمانی که همه آنان را جمع می‌کنیم و هر انسانی بدان‌چه کرده بدون کم و زیاد می‌رسد و به احدی ستم نمی‌شود.»
(25 / آل عمران)

روزی که در آن شکی نیست یعنی روز فصل قضاء و روز حکم به حق، و در آن روز هر کسی تمامی آن‌چه را که کرده باز خواهد گرفت، بدون این‌که مردم در باز پس گرفتن
(416) انسان و اعمالش
اعمالشان ظلمی شوند. (1)

تحويل منافع عمل صالح به دارنده آن

«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ،»
«هرکس عمل صالحی کند به نفع خود کرده و هرکس بدی کند به
ضرر خود کرده و پروردگار تو - ستمگر بر بندگان نیست.» (46 /
فصلت)

1- المیزان، ج: 3، ص: 188.

تحويل منافع عمل صالح به دارنده آن (417)

یعنی «عَمَل» قائم به صاحب عمل است، و بیانگر حال او است. اگر عمل
صالح و مفید باشد خود او هم از آن سودمندی برد، و اگر مضر و بد باشد،
خودش از آن متضرر می‌گردد.

پس این رفتار خدای تعالی که نفع عمل صالح را به صاحبش می‌رساند و
او را ثواب می‌دهد، و ضرر عمل بد را نیز به صاحبش می‌رساند و
عقابش می‌کند، اصلاً ظلمی نیست، و چنان نیست که وضع شیء
در غیر موضعش باشد.

و اگر این روش از خدای تعالی ظلم باشد، باید در ثواب دادن میلیون‌ها
بنده و عقاب کردن میلیون‌ها دیگر، در برابر میلیاردها عمل نیک و بد، ظلام
بندگان باشد، ولی از آن جایی که گفتیم این روش ظلم نیست، پس خدای
تعالی ظلام بندگان نمی‌باشد، و با این بیان روشن می‌شود که چرا فرمود
پروردگار تو ظلام بندگان نیست و نفرمود: پروردگار تو ظالم به بندگان
نیست. (1)

(418) انسان و اعمالش

کیفر انسان در قیامت خود عمل اوست!

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»،
«ای کسانی که کفر ورزیدید! امروز دیگر معذرت نخواهید برای
این که کیفر شما جز آن چه می کردید چیز دیگری نیست.»
(7 / تحریم)

این آیه شریفه خطابي است عمومي به همه کفار، خطابي است که بعد از
رسیدن کفار به آتش دوزخ و زبان به عذر خواهی گشودن، که اگر
کفر ورزیدیم، و یا
1- المیزان، ج: 19، ص: 562.

کیفر انسان در قیامت خود عمل اوست! (419)

گناه کردیم عذرمان این بود و این بود، به ایشان خطاب
می شود که، امروز سخن عذرخواهی به میان نیاورید، چون روز
قیامت روز جزا است و بس.

علاوه بر این، جزایی که به شما داده شد عین اعمالی است که کرده
بودید، خود اعمال زشت شما است که امروز حقیقتش برایتان به
این صورت جلوه کرده است، و چون عامل آن اعمال خود شما بودید،
عامل بودنتان قابل تغییر نیست، و با عذرخواهی نمی توانید
عامل بودن خود را انکار کنید، چون واقعیت، قابل تغییر نیست، و کلمه
عذاب که از ناحیه خدا علیه شما محقق شده باطل نمی شود. (1)

آنچه کردید همان را تحویل می‌دهیم!

1- المیزان، ج: 19، ص: 562.

(420) انسان و اعمالش

«إِصْلَوْهَا قَاصِرُوا أَوْ لَا تَصِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِمَّا تُجَزَّوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ!»
«بچشید سوزش آن را چه صبر کنید و چه نکنید برایتان یکسان است،
چون جزایی که به شما داده می‌شود همان اعمالی است که
می‌کردید!» (16 / طور)

بچشید آن را یعنی بچشید و تحمل کنید حرارت آتش دوزخ را. «قَاصِرُوا أَوْ لَا تَصِرُوا!» صبر کنید و یا نکنید، این چشیدن آتش برایتان حتمی است و از شما جداشدنی نیست، چه صبر کنید و چه نکنید، نه این که صبر کردن، عذاب را از شما بر می‌دارد و یا حداقل آن را تخفیف می‌دهد، و نه این که بی صبری و جزع و فزع سودی به حالتان دارد.

«إِمَّا تُجَزَّوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ!» این که گفتیم این عذاب برایتان حتمی است، و از شما

آنچه کردید همان را تحویل می‌دهیم! (421)

جدا شدنی نیست، برای این بود که ما این عذاب را از جای دیگر
نیاورده‌ایم، بلکه عین عمل خود شما است، همان کارهایی است که
می‌کردید و معقول نیست میان عمل و صاحب عمل سلب نسبت شود، و
همواره این نسبت برقرار است، یعنی الی‌الابد این عمل، عمل آن عامل
است، پس به همین جهت اگر در ظرف قیامت عمل به صورت آتش جلوه
کند، تا ابد به جان عامل خود می‌افتد. (1)

ترس از روز بازگشت به خدا و تحویل اعمال

1- المیزان، ج: 19، ص: 12 .

(422) انسان و اعمالش

«وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ!»

«و بترسید از روزی که در آن روز به سوی خدا بر می‌گردید، و آن وقت تمامی اعمالتان به شما بر گردانده می‌شود، بدون این‌که به‌احدی ظلم شود.» (281 / بقره)

این جمله با تذکری عمومی روز قیامت را با پاره‌ای از خصوصیاتش که مناسب با مقام آیه است یادآور می‌شود تا دل‌ها با یاد آن آماده پرهیز از خدا و ورع و اجتناب از محرمات او گردد، آن محرماتی که مربوط به حقوق الناس می‌باشد که زندگی بشر بر آن متکی است.

آیه می‌فرماید: در پیش رویتان روزی است که در آن به سوی خدا باز می‌گردید و هر نفسی آن‌چه را که کرده دریافت می‌کند، بدون این‌که

ترس از روز بازگشت به خدا و تحویل اعمال (423)

ظلمی به او بشود. (1)

1- المیزان، ج: 2، ص: 625 .

(424) انسان و اعمالش

بسم الله الرحمن الرحيم
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(سوره توبه آیه 41)

با اموال و جانهای خود، در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد، زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهل بیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

اهداف: دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البيت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.

از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :

(الف) چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی

(ب) تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن همراه

(ج) تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما، انیمیشن، بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...

(د) ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رایگان نرم افزارهای تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر

(ه) تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای

(و) راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)

(ز) طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...

(ح) همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...

(ط) برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه

(ی) برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضور و مجازی) در طول سال

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان

تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026

وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com

فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com

تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران (0311)2333045

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت

امکان در این امر مهم ما را یاری نمایند انشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت : 3045-5331-6273-
1973 و شماره حساب شبا : -0609-0621-0000-0000-0180-IR90
53 به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه
اصفهان - خیابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی

الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام :- هر کس عهده دار
یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم
ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوar شریک کننده برادرش! من در کرم
کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر
حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها،
آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».

التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: امام حسین علیه
السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رهانی، یا مردی
ناصری اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، اما تو
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بدان، نگاه
می‌دارد و با حجت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او
را می‌شکند؟».

[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی،
بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان،
ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با
شمشیرهای تیز بکشد».

مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از
گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن
بنده دارد».

برای داشتن کتابخانه های تخصصی
دیگر به سایت این مرکز به نشانی
www.Ghaemiyeh.com
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید.

۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹

